

محمود مہدی

الشعراوی . . مفکراً

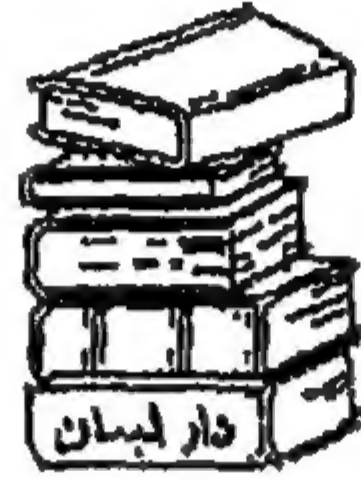
محمود مهدی

الشعراوی.. مفکر

دار الفیاض عربیہ

للطبع والنشر والتوزيع

دار البياض

للطباعة
والنشر
والتوزيع

٧ عمارات الجبل الأخضر

بجوار نادي السكة الحديد

ووزارة المالية الجديدة

مدينة نصر

تليفاكس: ٤٨٢٢٤٨٧

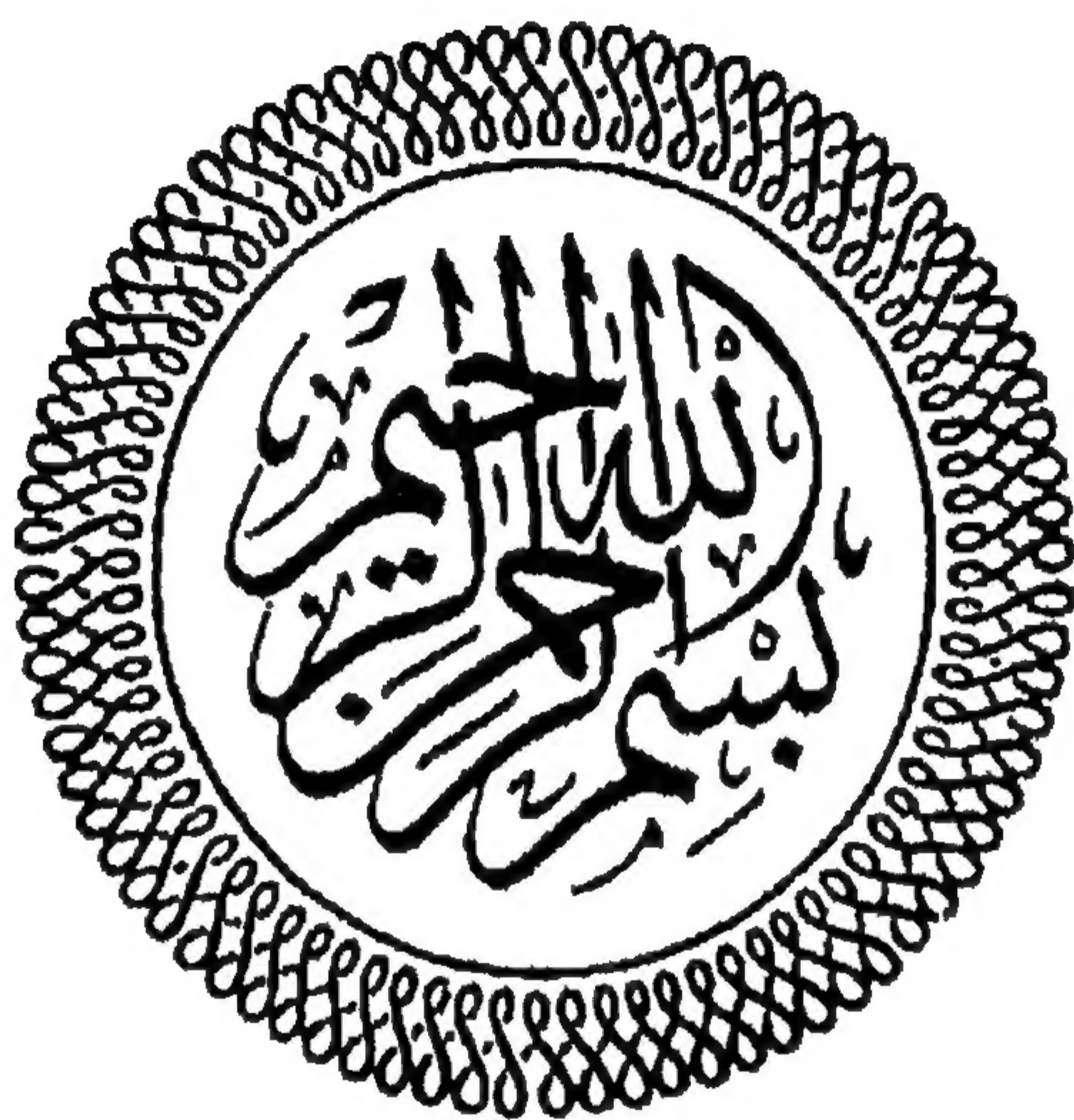
ت- ٤٨٣٤٣٢٧

رقم الإيداع

٢٠٠٣/١١٧٢١

الترقيم الدولي

977-335-123-8

إهداء

□ إلى روح الشيخ محمد متولى الشعراوى
الطاهرة، ونفسه المطمئنة التى
رجعت إلى ربها راضية مرضية ..

□ إليه داعية إسلامياً كبيراً، ومفكراً
مستتيراً .. وإلى كل داعية ومفكر فى
كل زمان ومكان يقول للناس حسناً ..

المؤلف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الكتاب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث
رحمة للعالمين، خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد، وعلى آله
وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى سائر إخوانه من الأنبياء
والمرسلين السابقين ..

وبعد :

فإن علاقتي بالداعية الإسلامية الكبير فضيلة الشيخ محمد
متولى الشعراوى بدأت قبل أن أبدأ فى إعداد هذا الكتاب للطبع
والنشر بأكثر من ربع قرن .. وبالتحديد فى مطلع النصف الثانى
من سبعينيات القرن الماضى (١٩٧٦) .. وكان ذلك فى العاصمة
البريطانية (لندن) حيث كان فضيلته مدعوا للحضور والمشاركة
فى مؤتمر عالمى عن الاقتصاد الإسلامى .. وكنت مدعوا
لحضور هذا المؤتمر بصفتى الصحفية فى صحبة الإمام الأكبر

شيخ الأزهر في ذلك الوقت المغفور له فضيلة الدكتور عبد
الحليم محمود الذي كان على رأس الحاضرين هذا المؤتمر
والمشاركين في أعماله .

□□ تعرفت على فضيلة الشيخ الشعراوي عن قرب خلال
أيام انعقاد المؤتمر، وتحقق فينا قول رسول الإسلام عليه الصلاة
والسلام : « الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف ، وما
تناكر منها اختلف » (صحيح البخارى) .

وزادت معرفتى به، وتوثقت علاقتى بفضيلته حين استقر به
المقام فى مصر بعد صدور القرار الجمهورى بتعيينه وزيراً
للأوقاف وشئون الأزهر عام (١٩٧٦) .. لقد كنت ألتقى به فى
ديوان الوزارة وفى مسكنه بالقاهرة المجاور لضريح الإمام
الحسين رضى الله عنه أكثر من مرة كل أسبوع . وكان حديثنا
يدور حول قضايا الفكر الدينى المثارة فى ذلك الوقت .. وظللت

على ذلك عدة سنوات نشرت خلالها في صفحة (الفكر الدينى) بصحيفة (الأهرام) التى كنت أشرف على تحريرها حتى مطلع التسعينيات من القرن الماضى، العشرات من الأخبار المتعلقة به، والأحاديث التى أجريتها معه .. وقد اخترت بعضها ونشرته فى كتاب صدر فى حياته عام (١٩٨٤) بعنوان (ذكريات الشعراوى فى رمضان) . فى هذا الكتاب عرضت لوقائع ذكرها الشيخ الشعراوى حدثت له فى شهر رمضان عبر عدة سنوات خلال مرحلتى الطفولة والشباب من حياته .. وكشفت فى الكتاب عن علاقته بالحركة الوطنية فى مصر قبل ثورة يولية عام (١٩٥٢)، وعن حبه للأدب وللشعر والشعراء بصفة خاصة. وهو جانب فى حياته لم يكن معروفاً عند كثير من الناس. فقد عرفوه داعية إسلاميا كبيرا، ومفكراً مستثيراً .

□□ ولأن (ذكريات الشعراوى فى رمضان) كتاب محبب

إلى نفسى فقد فكرت فى إعادة طبعه بعد أن نفذت كل النسخ المطبوعة منه .. وقبل أن أبدأ فى تنفيذ الفكرة وتحويلها إلى واقع، وجدت نفسى مشدودا إلى عدد من الأحاديث التى أجريتها مع الشيخ الشعراوى ، وتصلح من وجهة نظرى لتكون بين دفتى كتاب مستقل بعنوان (الشعراوى .. مفكرا) يستطيع القارئ لها مجتمعة فى كتاب بعد أن قرأها متفرقة فى (الأهرام) أن يثب بوضوح على الجانب الفكرى فى حياة هذا الداعية الإسلامى الكبير، وبخاصة المعنيون بدراسة سير الأعلام، وطلبة الدراسات العليا فى كليات الدعوة وأصول الدين والدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف .. واستخرت الله تعالى فكان هذا الكتاب الذى أرجو أن يعيننى الله عز وجل على أن أتبعه بإعادة طبع ونشر كتاب (ذكريات الشعراوى فى رمضان) .. ففى الكتابين معا يتعرف القراء على الشيخ الشعراوى

: المفكر والإنسان .

□□ الأحاديث التي يتضمنها هذا الكتاب، وتوضح
الجانب الفكري في حياة الشيخ الشعراوي تدور حول أفكاره
وآرائه في موضوعات تتعلق بالشورى ، وأنها ليست ملزمة
للحاكم المسلم الذي جاء علي اختيار سليم، وبالاجتهد وهو
ضرورة ولكن ليس من الإسلام التعصب لرأى مجتهد علي
حساب رأى مجتهد آخر .. وفي الكتاب أحاديث عن الغزو
الفكري باعتباره من أخطر القضايا التي يجب أن يهتم بها العلماء
والمفكرون .. وعن واقع العالم الإسلامي اليوم ، وضرورة أن
يتفق حكام المسلمين علي موقف موحد إزاء ما يحدث الآن علي
الساحة الإسلامية والعالمية .. وعن مناهج التربية الدينية وضرورة
أن تقوم هذه المناهج بترسيخ العقيدة باعتبارها ضرورة من
ضرورات الحياة .

□□ وتحدثت مع الشيخ الشعراوي عن العلم ، ما هو وكيف نتلقاه ، وما حدود الاجتهاد فيه .. وما حدود البشر في إدراك ظواهر الكون .. وهل القرآن الكريم كتاب علم ، وكيف ننظر إلي ما فيه من إشارات علمية .. وتحدثت معه أيضا عن خطبة الجمعة التي أثارت ردود فعل غاضبة وكادت أن تحدث أزمة بين مصر وإيران بسبب حديث الشعراوي فيها عن الشيعة الفاطمية .. وفي الكتاب أحاديث أخرى عن الطريقة المشلى للاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف. وعن «المهدي المنتظر» وهل هو شخص معين ، أو رمز لمعنى واتجاه في الإصلاح ، وفي الختام فصل عن فضيلة الشيخ الشعراوي الوطنى والشاعر ، وهما جانبان في حياته غير معروفين عند كثير من الناس.

❏❏ والشيخ الشعراوي الذي كان ملء السمع والبصر في مجال الدعوة الإسلامية محليا وعالميا في الربع الأخير من القرن الماضي، وملا الدنيا بعلمه الغزير وفكره المستنير ولد في عام (١٩١١م) بقرية (دقسادوس) مركز ميت غمر محافظة الدقهلية. وحفظ القرآن الكريم بقريته، ثم التحق بمعهد الزقازيق الديني في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وانتقل إلى القاهرة ليلتحق بكلية اللغة العربية بالأزهر الشريف.

حصل الشيخ محمد متولى الشعراوي الذي اشتهر باسم (أمين متولى الشعراوي) بين أهله وأبناء قريته على الشهادة العالمية عام (١٩٤١) ثم إجازة التدريس في عام (١٩٤٣) وقام بالتدريس في معهد طنطا الأزهرى، ثم معهد الإسكندرية ، ثم معهد الزقازيق .

وقد أغير فضيلته للعمل في المملكة العربية السعودية عام
(١٩٥٠) مدرساً بكلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز بمكة
المكرمة ..

ولما عاد إلى مصر عين وكيلاً لمعهد طنطا الأزهرى عام
(١٩٦٠) ثم عين بعد ذلك بعام واحداً مديراً للدعوة الإسلامية في
وزارة الأوقاف .. وبعد ذلك بعام واحد أيضاً عين مفتشاً للعلوم
العربية بالأزهر .. وفي عام (١٩٦٤) عين فضيلة الشيخ محمد
متولى الشعراوى مديراً لمكتب الإمام الأكبر فضيلة الشيخ حسن
مأمون شيخ الأزهر .. وفي عام (١٩٦٦) عين رئيساً لبعثة الأزهر
في الجزائر .. وبعد ذلك وفي عام (١٩٧٠) عين أستاذاً زائراً
بجامعة الملك عبد العزيز ، ثم رئيساً لقسم الدراسات العليا بكلية
الشريعة في الجامعة نفسها بمكة المكرمة عام (١٩٧٢) ..

وصدر القرار الجمهورى بتعيينه وزيراً للأوقاف وشئون
الأزهر فى عام (١٩٧٦) وفى عام (١٩٨٠) عين فضيلة الشيخ
محمد متولى الشعراوى عضواً بمجمع البحوث الإسلامية
بالأزهر الشريف .. وجاء تعيينه عضواً بمجمع الخالدين (مجمع
اللغة العربية) فى عام (١٩٨٧) .

وحصل فضيلته على جائزة الدولة التقديرية فى عام
(١٩٨٨) وعلى العديد من الجوائز والأوسمة وأقيمت له العديد
من حفلات التكريم والتأبين فى حياته وبعد مماته فى مصر
والعديد من بلدان العالم، شرقه وغربه .. وقد ظل - كما سبق أن
ذكرت - ملء السمع والبصر على ساحة الدعوة الإسلامية
المحلية والعالمية حتى وافته المنية فى اليوم السابع عشر من شهر
يونية عام (١٩٩٨) ولحق بالرفيق الأعلى راضاً مرضياً ...

رحم الله الشيخ الشعراوي ، ونفعنا بعلمه ..
اللهم ارزقنا علما نافعا.. وقلبا خاشعا.. وعملا متقبلا
واجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه .

ملفوظات

ربيع الأول ١٤٢٤ هـ

مايو ٢٠٠٣ م

فضيلة الشيخ الشعراوي يتحدث إلى محمود مهدي

**الشورى ليست ملزمة
للحاكم المسلم
الذى جاء على اختيار سليم**

الشورى (١)

أثار الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد بهاء الدين في عموده اليومي في صحيفة «الأهرام» في شهر مايو عام ١٩٨٣ موضوع الشورى في الإسلام، ومما جاء فيه قوله : «إنه يعجب كثيرا أن يجد داعياً إسلامياً من كبار الدعاة يعلن علي الناس أن الحاكم ليس مضطراً إلى الشورى، وإذا استشار فليس ملزماً بالأخذ بها» . وقد التقيت بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي وسألته : هل أنت الداعية المعني بهذا الكلام ، وما تعليقك عليه ؟

أجاب فضيلته :

- نعم أنا المعني بذلك ، وليست هذه أول مرة يعرض بي ،

فقد سبق له ذلك.

وبدأ الشيخ الشعراوي يوضح رأيه معي علي الوجه التالي :
□□ إن قضية الشورى - والكلام لفضيحة الشيخ
الشعراوي - لها عناصر ثلاثة هي :

موضوع الشورى - ثم من يستشير - وأخيرا من يستشار .
ولعله من المعروف أن قضايا الإسلام متساندة متماسكة .
فلا يصح أن تعرض قضية في غياب قضية أخرى ، لأنه بناء
متكامل .

وإذا كان الإسلام هو منهج الله النهائي لحركة الإنسان .
فيجب أن يعلم أن منهج السماء لا يتدخل إلا فيما يعصم الخلق
من تصارع الأهواء . فكل أمر تختلف فيه الأهواء ، يرحم الله
الخلق ليوفر لهم طاقاتهم ، لعمل الخير ، فيحكم في الأمر حكماً
لا يدع مجالاً فيه لمستشار ولا مشير .

وموضوعات الحياة التي لا تختلف فيها الأهواء، هي الموضوعات المادية العملية التجريبية، لأن المادة التي تتعامل معها لا تجامل ولا تحابي، ولذلك التقت كل معسكرات العصر الحديث عندها، ولم نجد عالماً تجريبياً روسياً، ولا عالماً تجريبياً أمريكياً، بل النهاية التجريبية تجمع هذين المتعارضين المتناقضين، حتي أن أحد المعسكرين يحاول أن يسرق في ذلك ما عند المعسكر الآخر، حتي يقطع عليه حق السبق، في حين أن ما تختلف فيه الأهواء يحاول كل معسكر أن يضع السدود والحدود حتي لا يتسرب مبدأ هوي إلى مجال هوى آخر.

ولذلك وقف رسول الله ﷺ ذلك الموقف الإيماني الشجاع، ليرسم به حركة الحياة في أمر مُهِمٍّ، يعلم الله مدي ما يؤديه للإنسانية من خير اكتشاف الأسرار، ومن نعمة طموحات الابتكار.

موقف شجاع

□□ ما هذا الموقف الشجاع؟

※※ هذا الموقف هو أن النبي ﷺ كان قد نهى عن تأييد (تلقيح) النخل، ولما لم تنجح التجربة المادية، أطلق قوله الحكيمه الرحيمه « أنتم أعلم بأمر دنياكم » (صحيح مسلم ١٨٣٦/٤).

فما أحلي هذه الأمانة التي رحمت العقل البشري، ولكن للأسف أخذ بعض الناس تلك القولة ليفتحوا بها باب الاجتهاد لكل أمر مادي أباحه الشارع الكريم أو غير مادي حكمه الشارع. إذن فالأمر المادي ليس موضوعاً للشورى.

بقى شئ آخر ليس موضوعاً للشورى أيضاً، لا لأنه يتعلق بأمر مادي، ولكن لأنه في أمر تختلف فيه الأهواء، وغير محكوم بتجربة ولا معمل، وهو أمر العقائد الإيمانية والأحكام الشرعية الإسلامية التي لم يأمن المشرع فيها أهواء البشر عندها،

والأخلاق المرضية التي لا يختلف الطبع العادي الفطري في اعتبارها خلقاً فاضلاً، حتي عند من ينحرف عنها ، هذه الأمور عصم الشارع الناس من اختلاف الأهواء حولها ، وما تركه الشارع بعد ذلك مما تتطلبه حركة الحياة هين أمره؛ لأن الشارع لو رأى منه فساداً ، لأطلقه كما أطلق الأول ، أو قيده كما قيد الثاني ، ولكنه أمر يمكن أن ينتهي فيه إلى رأى من حاكم إسلامي يستشير ، ومحكوم إسلامي يشير.

الشورى في القرآن

□□ ولكن ما قول فضيلتكم ، وقد جاءت كلمة الشورى في القرآن الكريم ، بما يفيد بأنها أمر لازم؛ إذ قال الله تعالى لرسوله ﷺ « وشاورهم في الأمر » (ال عمران / ١٥٩) .

« إذا كانت كلمة « الشورى » قد جاءت في القرآن الكريم بما يفيد بأنها أمر لازم، فيجب أن نقبل النص بفهم. فإن قول

الله تعالى لرسوله ﷺ «وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ» (آل عمران ١٥٩) يجب ألا يؤخذ إلا في حضور قوله في تمام الآية «فإذا عزممت فتوكل علي الله» فكان على الرسول ﷺ أن يستشير ليستخرج الآراء، فتصبح معروضة جميعها أمامه ، وله بعد ذلك أن يتوكل علي الله فيختار إما ما يراه أو ما يراه الآخرون. ولذلك قال سبحانه : «فإذا عزممت فتوكل علي الله إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ» (آل عمران ١٥٩) مع أن المشاورة كما قلنا في بداية هذا الكلام تقتضي جماعة من مستشير ، ومن مشير قد يتعدد ، ولكن له وحده أن يعزم وأن يتوكل علي الله.

ويضيف فضيلة الشيخ الشعراوي:

إذا كان القرآن الكريم قد قال في سياق آخر «وَأْمُرْهُمْ بِشُورَىٰ بَيْنَهُمْ» فهنا لم يوجد مستشير وإنما وجد «متشاورون» يتشاورون في أمر لم يوجد فيه حاكم يسشير ، وذلك يعني

اجتماع البيعة عند خلو الأمة من إمام حاكم ، فعليهم أن يجتمعوا
ليتشاوروا ولا يرجع مشورة علي مشورة إلا أن يتم تصويت عليها
يمنع الخلاف، حتي أن الشارع رأى أنه إذا انتهى إلى بيعة حاكم .
ثم رفع رأسه مستشرف آخر إليها ، فالحكم أن يقتل ، حتي لا يدع
مجالاً لفتنة توزع طاقات الأمة وتوقظ نوازع الهوى والشر، ذلك
هو معني « وأمرهم شورى بينهم » ، لأنه لم يجز في النص
مستشير من حاكم يطلب رأي مشيرين من محكومين ، فهم
جميعاً في الأمر سواء ، وتلك هي الديمقراطية لمن يحب هذه
الكلمة ، ويحاول أن يطبقها في كل شيء حتى مع ما وردت فيه
النصوص القطعية.

المشورة ... والالتزام

□□ فضيلة الشيخ : كيف يمكن أن نفهم قول رسول الله

ﷺ أشيروا علي ولا أخالفكم (صحيح البخاري) ، في ضوء ما
ذكرتم الآن؟

أجاب فضيلته :

إذا كان بعض المجتهدين قد رأي رأيا في قوله ﷺ في بعض
القضايا (أشيروا علي ولا أخالفكم) فيجب أن نسقف عند قوله :
(ولا أخالفكم) بعد طلب المشورة. فلو كانت المشورة ملزمة لما
وعد الرسول ﷺ من يستشيرهم بعدم المخالفة. فذلك وعد منه
بألا يخالف ، وهذا الوعد يعتبر تفويضا لمن يستشار في تحقيق ما
به يشير ، ولا يكون ذلك الأمر إلا إذا كان من يُستشار هو (العُدَّة)
في الموضوع الذي نستشير فيه، وعليه تبعاته، والمعنيون
بالمشورة في هذا القول هم (عُدَّة) الحرب من شجعان وفتيان ،
فهم الذين يتحملون تبعه ذلك ، ولذلك قال لهم الرسول ﷺ
(ولا أخالفكم).

سليم.وأضاف أنه لا يزال يحسن الظن بكل مسلم يحمل اسما
إسلاميا ولقبا إسلاميا .. فإذا كانت غيرته على الإسلام جعلته يلزم
الحاكم الإسلامى بالشورى من غيره لأنه غير معصوم فأنا معه فى
أن الحاكم وإن كان إسلاميا فهو غير معصوم، ولكن غاب عنه
ولم يغب عنى - والحمد لله - أن المشير غير معصوم أيضا .. فما
الذى يرجح رأيا غير معصوم على رأى غير معصوم ؟
إن الحق مع الحاكم، لأنه اختير ببيعة إسلامية شهدت له بأنه
الأعدل والأمثل والأوثق والأمن .. وتلك حيثيات لا توجد فى أى
مشير^(١١٤).

* الأهرام فى ٢٠ / ١١ / ١٩٧٩م

الاجتهاد ضرورة .. ولكن ليس من
الإسلام أن نتعصب لرأي مجتهد
على حساب رأي مجتهد آخر

الاجتهاد

الاجتهاد هو قضية كل يوم ، وحديثنا عنها مع داعية الإسلام فضيلة الشيخ الشعراوي يدور حول محورين أساسيين :
الأول : هو أن الاجتهاد ضرورة فيما ليس فيه نص صريح .
والأساس الثاني : هو أنه من الخير أن يلتقي المجتهدون في مسائل العصر ، لينخرجوا برأي يعيد الثقة في صلاحية الدين لكل زمان ولكل مكان ، وليقطعوا السبيل علي الذين لا يريدون أن يلتزموا بمنهج الله ، فيجدوا في الخلافات ثغرات يتعللون بها علي أن علماء الإسلام لم يلتفوا علي رأي ولم يتوحدوا أمام حكم .

وخلال حديثه عن قضية الاجتهاد يجيب الشيخ الشعراوي عن عدة أسئلة حول حدود الاجتهاد ومواصفات المجتهد ، وهل من الإسلام أن تتعصب جماعة لرأي مجتهد

علي حساب رأي مبتعد آخر ، ثم هل صحيح أن الدين مشاع للجميع ؟

□□ يقول الشيخ الشعراوي : إن الله هو خالق الإنسان ، وخالق الكون الذي يعيش فيه وباستقراء الكون كله بما فيه الإنسان نجد أن الإنسان هو السيد المخدوم من كل أجناس الكون من أقربها إليه وهو الحيوان ، إلي أبعدا منه وهو الجماد ، ومن رحمة الله بذلك الإنسان أن جعل كل ما يخدمه في هذا الكون لا اختيار له في تلك الخدمة ، وأظن أن هذا ضمان أكيد بأن كل خادم في هذا الكون لن يتمرد علي خدمته لذلك الإنسان .

ومن العجيب أن الإنسان هو الذي انقسمت عنده قضية الطاعة للخالق ، فمثلا يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشُّجَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدُّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ﴾ (الحج : آية ١٨) .

الطاعة عند الإنسان فقط انقسمت إلى كثير يسجد وإلى كثير أيضا يتمرد ، ولذلك لا نجد قبحا في الوجود إلا فيما للإنسان خيار فيه ، لأنه يختار بما طبع الله فيه من القدرة على الاختيار، ولكنه لا يلتزم بمنهج من أعطاه هذا الاختيار ، ومن هنا ينشأ القبح في الوجود، فلو أنه اختار بين البدائل على منهج من أعطاه هذا الحق في الاختيار ، لرأينا جمال الوجود كله بما فيه دخل للإنسان .

إذن فالتكليفات من الله إنما هي صيانة للإنسان من حمق اختياره، وإفساد الترجيح بجمال طارئ ، أو شهوة عاجلة ، إذن فالمنهج الذي وضعه الله للإنسان في " إفعل ولا تفعل " إنما جاء ليخرج الإنسان من سطحية الاختيار إلى عمق العلم في كلمة من خلق هذا الاختيار.

وما دام منهج السماء هو ذلك ، وفحواه المحافظة على جمال هذا الوجود من أن تتصادم الحركة فيه ، فلا بد أن يكون في المنهج ،

« إفعال ولا تفعل » وما لم يرد فيه « إفعال ولا تفعل » فهو داخل فى نطاق الإباحة ، والداخل فى نطاق الإباحة لا ينشأ منه فساد أيا كان فعل هذا المباح ،. لأنه لو نشأ عنه الفساد لما ظل فى منطقة الإباحة ، بل لا بد أن ينقل إلى منطقة إفعال أو منطقة لا تفعل ، ومنطقة إفعال ولا تفعل هذه أيضا يرد الأمر فيها على لوتين :

الأول : نص محكم لا يحتمل أن يخرج ما فى نطاق « إفعال » إلى " لا تفعل " ولا " لا تفعل " فى نطاق " إفعال " ولا مجال للاجتهاد فيه أبداً، لأنه بحكم النص الصريح فيه يجب أن يلتزم وإلا فسد الكون.

والأمر الثانى : يرد أيضا فى نطاق " إفعال ولا تفعل " ولكن النص عليه ليس صريحا ، بل هو النص المحتمل لإعمال العقل فيه ، وما دام الأمر كذلك فأى اجتهاد فى فهم النص ما دامت شروط الاجتهاد متوفرة لا يؤدى إلى فساد فى الكون أيضا.

فاستنباط الحكم من المجتهد المستوفى يحقق شرعية الفعل ،
ولكن يمنع أن يحكم المجتهد بأنه هو الحق وما سواه باطل ، بل
هو حق يحتمل البطلان ، ومقابله باطل في نظره ولكنه يحتمل
الحق ... وقد احترم التشريع كلا من الوجهتين احتراماً يكون
حجة لمن تمسك برأى أى مجتهد ، والرسول ﷺ يضرب في
حياته لنا المثل في ذلك . فبعد انتهاء غزوة الأحزاب أراد
المسلمون أن يفرغوا للراحة ، ولكن رسول الله ﷺ بما أوحى
إليه شاء ألا يرتاح من جهاد الأحزاب - وهم اليهود - فقال قوله
المشهورة : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر
إلا في بنى قريظة " (البخارى : مغازى / ٣٠) . وعند ذهاب صحابته
إلى بنى قريظة رأى فريق من المسلمين أن وقت العصر سينتهي
قبل أن يصلوا إلى بنى قريظة فنادى بالصلاة ، وقال الفريق الآخر
إن رسول الله قال لا يصلين العصر إلا في بنى قريظة... فلا تجوز

صلاة العصر إلا هناك ، إذن ففريق رأى أن الأساس هو الزمن ،
وفريق مقابل رأى من المشرع أن الأساس هو المكان ، والزمان
والمكان كلاهما ظرف للأحداث ، فلما ذهبوا إلي رسول الله ﷺ
وقصوا عليه الأمر ، صوب فعل هؤلاء ، وصوب فعل هؤلاء ، لأن
ملحظ الاجتهاد في النص هو أن الفريق الذي صلى قبل أن يخرج
الوقت. رأى أن الرسول قال ذلك استعجالاً لهم ، أي أن يصلوا
إلي بني قريظة قبل أن يثوت وقت العصر ، والفريق المقابل نظر
إلي أن الرسول رأي أن تكون صلاة العصر في بني قريظة.

*** ويعلق داعية الإسلام الشيخ الشعراوي علي هذه الواقعة
التي حدثت في عهد الرسول ﷺ بقوله :

إن إقرار الرسول للاجتهادين إذن من المشرع بأن النص إذا
احتمل الاجتهاد فيه ، فكل رأي يخرج به مجتهد مستوف لشروط
الاجتهاد مجز ، ولا يخرج من الالتزام.

وإذا نظرنا إلى القرآن الكريم في تشريع الوضوء مثلاً في الآية الكريمة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾. (المائدة: آية ٦).

لقد أطلق المشرع الوجوه ولم يحددها لأن الوجه لا اختلاف علي تحديده في اللغة ، ولكنه حين قال ﴿وأيديكم﴾ لم يطلقها إطلاق الوجه وإنما حددها تحديداً وهو ﴿إلى المرافق﴾ ليخرج الكف واليد كلها إلى الكتف، لأنه أرادها على كيفية خاصة ، واليد تحتل في اللغة هذه المعاني الثلاثة.

إذن فحين يريد المشرع تحديد الحكم لا يترك فيه مجالاً للاجتهاد ، بدليل أنه قال بعد ذلك في الآية نفسها ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ لو أراد الحكم بمسح الرأس كلها لقال: امسحوا رؤوسكم ، ولو كان البعض لقال امسحوا بعض رؤوسكم ، ولو

كان الربع لقال : امسحوا ربع رءوسكم.. وهكذا .. قاله سبحانه
لا يعوزه أي أسلوب لتحديد المراد ، ولكنه جاء «بالباء» وهي في
إطلاقاتها اللغوية تأتي للاستعانة والبعضية .

إذن فاختلاف العلماء في المرادات أمر مراد من المشرع ،
وأي مجتهد يصل إلي واحدة مما تحتمله الباء لا يكون خارجا
عن النص.

علي كل ما سبق يجب أن يبنى أساس الاجتهاد في العصر
الحاضر بأن يمنع الاجتهاد فيما فيه نص صريح ، والتشريع لم
يجئ لموافقة حال العصر ، ولكنه جاء ليرتفع بهاجات العصر
بحكم يحقق المصلحة فوق ما يحققه الراغبون في إنزال النص
إلي حكم العصر.

والنص الذي ليس صريحا في حكم ، لا مانع أن نجتهد فيه

اجتهادا بحقه ، وهو ما نص عليه القرآن الكريم ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى
الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾
(النساء ٨٣). أما أن يصبح الأمر في الاستتباط أمرا مشاعا لكل
من يتندر علي الكلام ، فهذا خروج عن الفتوي حين تطلب أهلها،
فنحن لا نستفتي كل الناس في أمر طبي ولا كل الناس في أمر
هندسي ، ولا كل الناس في أمر قانوني ، ولكننا نستفتي أهل الذكر
الذين حددهم الله في قوله ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ ﴾ (النحل ٨٣).

*** ودونما قطع من جانبي لسياق حديث الداعية يصل
الشيخ الشعراوي إلى القول:

كثيرا ما سمعنا أن الدين مشاع للجميع. وليس خاصا بطائفة
دون أخرى .. ونحن نقول لمن يرددون هذا الكلام : هذا خلط
في الفهم، لأن الدين للجميع كتدين ولكنه ليس للجميع كعلم

للدين ، فلا تخلطوا بين الأمرين ، وإلا فإتانا نجد المتخصصين في علم الدين يحالون إلى التقاعد ، وقد يخرجون من الحياة ولا يزال عندهم من الدين مجاهل كثيرة ، وقديما كانوا يخصصون أهل العلم فهذا يستفني في القراءات .. وذاك في الفرائض وثالث في الأحكام ، وهكذا ، فإن علم الدين شيء ، والتدين المطلوب من كل مسلم شيء آخر ، فإن المتدين يكفيه أن يعلم ما يطلب منه في حياته الرتيبة من عبادات ومعاملات عامة ، فإذا جد له شيء فوق ذلك فليسأل أهل الذكر.

وعلى هذا فالقضايا التي جدت في هذا العصر ، يجب أن نخرجها من حيز الاجتهاد إن كان فيها نص صريح ، وأن نحترم آراء المختلفين إذا كان النص محتملا ، أو كانت وجهة النظر مؤيدة بالدليل المقبول المعقول ، والأخذ بأي اجتهاد فيها لا يشكل فسادا اللهم إلا أن يتعصب كل مجتهد لرأيه علي أنه هو

الحق وما عداه باطل، وبذلك يكون قد خرج من دائرة الاجتهاد وهي أن ما وصل اليه المجتهد حق يستعمل الباطل وما وصل اليه غيره باطل يستعمل الحق.

*** ويختتم داعية الإسلام حديثه معي عن الاجتهاد بقوله:
لم يعد في هذا العصر مجال لاجتهاد فرد ، لأن مصالح الدنيا قد اقتربت ، والالتقاء بين العلماء جميعا ، أصبح ميسورا وسهلا ، فمن الخير في مسائل العصر أن يلتقى فيها المجتهدون ، ليخرجوا برأي يعيد الثقة في صلاحية الدين لكل زمان ، ولكل مكان ، ليقطعوا السبيل علي الذين لا يريدون أن يلتزموا بمنهج الله ، فيجدوا في هذه الخلافات ثغرات يتعللون بها علي أن علماء الإسلام لم يلتقوا علي رأي ، ولم يتوحدوا أمام حكم (*) .

*** الأهرام في ٢١ / ١١ / ١٩٨٠م

الغزو الفكري من أخطر القضايا
التي يجب أن يهتم بها العلماء
والمفكرون.. فكيف نحمي
شبابنا من أخطاره ؟

الغزو الفكري

عن الغزو الفكري وأخطاره ... وكيف نحمي شبابنا من هذه الأخطار التي تهدد عقيدته جري هذا الحديث مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي الذي بدأه معي بقوله: إن فريقا من الناس يري أن خير وسيلة لحماية شبابنا هي تعريفه بهذا الغزو المتمثل في ذلك السيل المتدفق عليهم من التيارات الفكرية المادية الملوثة ، ثم تبصيرهم بالمنهج الإسلامي الذي يكشف عداء وزيف هذه الأفكار ، ويرى فريق آخر أن نجنب هؤلاء الشباب أي اتصال بهذه الأفكار المعادية من باب (الوقاية خير من العلاج).

ولما سألته عن رأي فضيلته أجاب :

□□ لا شك في إخلاص أصحاب الرأيين جميعا ، ولكنني أحب أن أنبه إلي أن العصر الذي نعيش فيه ، وما تم خلاله من

ارتقاءات في العلوم المادية أعطانا ما يجيب عن هذا السؤال وأقول في العلوم المادية لأن الأمر المادى وليد التجربة المعملية، وقد ثبت نجاحه ، والدليل على ذلك أنه لم يعدل عن شى فيه إلا بالتصعيد إلي أرقى منه ، فالذين يشكون مرضا فتاكا أن يصيب مواطنيهم ، ماذا يصنعون ليحموهم من شراسة هذا المرض؟ كان من الممكن أن يقال : نعزل عن مواطن الأمراض ولكن هل ذلك ممكن في الوقت الذى أصبح فيه الميكروب يمتطى الهواء ويخترق المنافذ؟

إذن فصيانته بعزلهم أمر غير ممكن ، ولذلك لا بد من شئ آخر .

*** ما هو ؟

أن نحمل نحن لمن نحب ميكروب الداء تطعيما وتحصينا ، حتي نجعل الجسم وحده مدريا علي أن يواجه الداء بذاتيته ،

وبدلاً من أن يجرى الداء مهاجماً شرساً ، فنحمله نحن إلى الجسم
وديئاً خامداً ، وإذا كان هذا في الأمر المادى ، فالأمر المعنوى
أولى من ذلك.

*** لماذا ؟ :

لأن تأثير وسائل الإعلام لم يعد من الممكن أن نبعد مجتمعنا
عنه، فلا أقل من أن نحمية منه ، لأننا حين نمنع عنه هذه الأفكار
سيشتتها هو ، ويتلصص ليصل إليها وحين يصل إليها ،
ستقبله هى بكل شراستها ، وهو غير معد لاستقبالها، بل هو
معد لإساءة الظن بمن منعه منها ، وحين يستقبلها بلا مناعة ،
يستقبلها منفردة عن أبطالها ، خالية من الرد عليها ، ولو جاء الرد
عليها بعد ذلك ، فإنها تكون قد سبقت إلى مكان من قلبه وفكره
من العسير أن ندخل عليها إلا إذا نزعناها .، وهاتان عمليتان ،
لكن حين نحصنه نحن بها نكون قد حملناها إليه مع الرد عليها ،
فلا تسبق هى دون الرد.

الرد سهل ميسور

ويجب أن نعلم الشباب أننا لا نخاف منها ؛ لأن الرد عليها سهل ميسور ، والذي يبعد شيئاً عن مدار حياته ، عاجز أن يصابه في ميدانه.

□□ ويوضح داعية الإسلام هذا الكلام جلياً من كتاب الله تعالى فيقول الشيخ محمد متولى الشعراوى.

وإذا كان الله سبحانه حين ينزل منهج الخير، يحكى عن مناهج الشر ويقول: قالوا : فإن ذلك يوحى بأن ما قيل أئفه من أن يستر ، بل من المصلحة أن يذكر لنعرف بعدالة المقارنة حق ما معنا ، وباطل ما يفد إلينا ، وكثير من العقائد التى عرضها القرآن الكريم لو لم يحكمها القرآن لما عرفناها، ولكنه حكاهما فعرفناها منه وقارنا فانتصرنا له.

والأمر هين في الوافدات الإلحادية التي تفد علي أنها إلحاد،
أما الخطر فهو أن يفد إلينا العدو الواحد في كوكبة من الأصدقاء
المخلصين ، فإننا نقرأ مثلاً كتاباً لمستشرق ، فإذا هو يضيف على
الإسلام تميزاً وسبقاً حتي لتكاد تلمح أنه سينتهي بإعلان إسلامه ،
وفي ذلك ما يزيد الثقة في منطقته ، والاطمئنان إلى حكمه، فإذا
هو يدس ولو قضية واحدة تناقض مبادئ الإسلام وكأن الكتاب
لهذه أُلْف. وكل ما سبق من الحكم علي الإسلام ، إنما هو تمهيد
لحسن الظن بأحكامه.

هذا هو أخطر ما نواجهه في هذا العصر.

ثم يجب أن نعلم أي وافدات هذه ، وفي أي مجال هي ؟ إن
كانت في مجال العلم المادي ، فمرحبا بها ، وإن كانت في غير
العلم المادي أي في «الميتافيزيقا» - ما وراء المادة - فما الذي
يجعل فهمهم أولى من فهمنا ، وهم بشر ونحن بشر؟

وإن كان يزيد من مراكزنا قوة أننا نقول إنها ليست من عندنا ولكنها من عند الله فيلجأون إلى محاولة إبطال هذا الإيمان بالله فنقول لهم مالكم ولمصدرنا؟ كونوا موضوعين وناقشوا المسألة على أنها موضوع أمام موضوع ، وما عليكم أن قلنا إنه من عند الله.

**** ويختتم داعية الإسلام فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوى حديثه فى قضية الغزو الفكري بقوله:**

إن نقل النقاش إلى مجال إنكار المصدر إفلاس من مواجهة آثار هذا المصدر، وإلا فقارنوا نظاما بنظام ، وأيهما أحق اتباعه ، ودعونا نحن نحيل كمالنا إلى ذلك الإله ، وظلوا أنتم بما استنبطتم حتي يصدكم فشل ما انتهيم إليه بواقع ما صارت أمتكم إليه.

□□ واقع العالم

الإسلامي اليوم □□

حكام المسلمين مدعوون لنبذ ما

بينهم من خلافات

والاتفاق على موقف موحد إزاء ما

يحدث الآن على الساحة الإسلامية

واقع العالم الإسلامي اليوم

أفئدة المسلمين وقلوبهم مشدودة ومعلقة بما يجري الآن علي الساحة الإسلامية من أحداث وإذا كان اهتمام رجال السياسة بمواجهة هذه الأحداث كبيرا ، فإن اهتمام الدعاة من رجال الدين الإسلامي لا يقل عن ذلك .. وفضيلة الداعية الإسلامي الكبير الشيخ محمد متولي الشعراوي واحد من هؤلاء الدعاة الذين يشغلهم ما يجري الآن من أحداث راحت ضيبتها أرواح الآلاف من المسلمين . إن الذي يحدث الآن في العالم الإسلامي ليس عيبا ولو لم يحدث لكان ذلك هو العيب هكذا يقول الشيخ الشعراوي .

**** لماذا ؟**

□ □ لأن المقدمات كانت تتجه وتؤدي - لا محالة - إليه،
والمناعات الوجدانية في نفوس عوام المسلمين هي التي أطالت
عمر هذه المقدمات وجعلت النتيجة تتأخر إلي هذا الوقت ، وقد
يكون ذلك مقصودا من جانب خصوم الإسلام ، حتي يوجدوا في
البيئة الإسلامية عوامل الانفجار الداخلي الذي يسهل عليهم مهمة
الاقتحام ، خصوصا أن خصومتهم أصيلة ومعللة بأن الإسلام
حين يسود ، فلا وجوء لمتجبر ولا طاغ ، ولا لمذهب وضعي ،
لأن الإسلام لم ينزل اليوم ، وليس نظاما نظريا ، فهو مسنود
بعقيدة ، وقد سبق أن جرب واقعا فظلت أمته هي الأمة الأولى في
العالم في زمان معجز ابتداء وامتداداً (ابتداء أى في نحو خمسين
عاما ، وامتدادا إلي أكثر من ألف عام) .

لقد جربوا الحرب ضد الإسلام ولم يفلحوا ، كما استخدموا
كل ألوان التجربة ضده ولم يفلحوا . فلم يبق إلا أن يخططوا

لعزل الإسلام عن حركة الحياة في بيئاته ، وأرادوا له عبادات تقتصر علي المساجد ، وحفافات تقتصر علي المناسبات ، مما أبقى للإسلام شكله ونفي عنه موضوعه ، وذلك كله بعد أن لم يقووا عليه نظاما قيميا ولا مادية حضارية.

وليس بعجيب أن خصما يقتحم عليك عرينك بمقدمات مبادئ وأخريات مادة ، ولكن العجيب أن يوجد القابل ، لأن الفاعل شيء والقابل شيء ، فللعدو أن يفعل ما يشاء ، ولكن القابلية هي التي تغريه علي توسيع ما يفعل.

ويستطرد فضيلة الشيخ الشعراوي فيقول:

انظر معي إلي خريطة العالم الإسلامي اليوم ماذا ترى :

إنها رقعة منهوكة من استعمارات سبقت وتخلف طال نتيجة للجغرافية التي نشأت بعد توزيع العالم بين قواه المنتصرة في الحرب العالمية الأولى ، وحرص هذه القوى علي التجزئة

المسورة بالحدود التي تعوق الاندماج العقائدي وتعطى من مكنوا
سلطات زمنية أصبح الشغل بالحفاظ عليها أولى من الشغل
بالحفاظ علي بقاء عقيدة أو سيطرة نظام.

وهذه التجزئة - بالطبع - أبدت الضعف في مجتمع الإسلام
وأبدت شغل الممكنين بتمكين مكانهم أو بتأمين مكانهم والسير
في فلك المساندين لهم. وإذا أنصف الباحث نفسه ورجع إلى
أوائل عصر النهضة الحديثة ، لوجد أن النهضة قد تم التبشير بها
علي أنقاض الإسلام تبشيرا في طيه إلغاء قيادة الفكر والتربية
إلغاء بعيداً كل البعد عن الإسلام فكراً يتعصب له ، ونظاماً
يحرص على تنفيذه.

وشاعت في البلاد الإسلامية حالة سوء ، وفريية بغى وهى أن
الدين في عمومه معوق عن الحضارات وأخذوا من واقع سيطرة
المسيحية علي أوروبا دليلاً علي أنها حين سيطرت تخلفت

أوروبا، وحين وضعت فى مكانها الطبيعي انطلقت أوروبا إلى حضارة مبهرة فحملوا المسيحية وزر الكنيسة، وقالوا ذلك هي طبيعة الدين، ولو أنصفوا لأدركوا أن البرزخ الذى عبرت عليه الحضارة المادية كلها جاء على يد علماء الدين . وإذا كان غير المسلمين قد وقف من الإسلام هذا الموقف ، فلا عذر لمسلم ردد عن الإسلام ما قاله خصوم الإسلام .. وتلك هي الآفة التي وجدت في الأمم الإسلامية المتخلفة حيث زهدوا الشباب في الإسلام كنظام ، وإن لم يستطيعوا أن يخلعوه كدين .

□□ وما مظاهر هذا الأمر بين الشباب؟

*** لقد أصبح هذا الشباب يتلقى خلال مراحل تعليمه كل ما يهدم قضية الدين في جميع فنون المعرفة يجد الشاب بدل كلمة (الله) الخالق ، الطبيعة ، هي التي أمدت كذا بكذا، ويسمع في التاريخ أن الثورة الفرنسية هي التي جاءت بحقوق الإنسان

وتلك أمور تعتبر من أبجديات الإسلام ولا أظن أن أحدا قالها وهو لا يعرف أن الإسلام قد سبق بكل هذه الحقوق . . . ولكن سوء النية هو الذى أبدى وأعاد، وردد وكرر حتي أصبح بعض الشباب المسلم لا يعتز بدينه إلا حياء من أبويه وأجداده.

□□ ولكن فضيلتكم تعلم أن القطاع الأكبر من الشباب الآن أصبح مقبلا علي الدين ، كما لم يحدث من قبل، فكيف تفسر ذلك؟

* إنه لطف الله ، و حفظه تعالى لعنصر الخير فى دينه الخاتم هو الذى جعل الشباب يفقد الثقة فى أى نظام ، ولم يجد إلا حضن الإسلام يرتاح فيه من عناء ما يشاهده إن لم يكن من عناء ما يلاقيه.

لقد تكونت بعون الله تعالى خميرة من الشباب الذى تقصده وتفسيرنا لوجود هذا الشباب المؤمن الذى تربى علي مناهج

بعيدة الصلة عن الإسلام هو أن الله أوجدهم ليظل عنصر الخير في الدنيا حجة علي الناس أجمعين.

□□ وماذا عن غير المستعمرين من أعداء الإسلام ومناهج التعليم؟

*** من العجيب أن الإسلام الذي وجد له بعض النشاط في بعض الخلايا ، لم يدم له ذلك النشاط، ولم تمتد فتوه حياته إلي أن تسيطر سيطرة تمكن لدين الله أن يقود حركة الحياة والسبب في ذلك أن القائمين بالأمر فيه أخطأوا خطأ قد يكون غير مقصود، وهذا الخطأ هو أن القائمين بالأمر أحبوا أن يكون لهم الأمر تمكينا وذلك أول فشل لأي مبدأ ، أن يحرص صاحبه علي أن يقطف ثمره قبل أوانه ، إن هذا التعجل يعتبر ابتسارا لميلاد الأشياء.

إن ظاهرة الحكم في هذا العصر ظاهرة مكررة تدل علي الرغبة فيه والحرص عليه والاحتياال له ، وطلابه معذورون في ذلك ، لأنهم رأوا الحكم تشريفا يعجب ، لا تكليفا يتعب.

وأظن أن ذلك هو الأمر الذي يجعل طلاب الحكم لا يلتفتون إلى الإسلام ، لأن الإسلام من أول قواعده أن «طالب الولاية لا يولى».

ثم إن طلاب الحكم معذورون أيضا لأنهم يجدون فيه الأبهة ليس لهم وحدهم بل لكل الدوائر المحيطة بهم علي قدر أنصاف الأقطار في هذه الدوائر، فحينما يجدون أن الاستعانة بـعدو الإسلام تقربهم من ذلك ، لا يجدون غضاضة في ذلك ، وتنقلب مشاعر المحكومين بهذا اللون إلى كراهية لهم ، تحاول أن تنزل بهم ما أنزلوه هم بسواهم، وهكذا يظل الحكم إغراء بـعدوان تمكن منه غفلة في حاكم وطلقة في يد محكوم.

ولو فطنا إلى الأثر القاتل بأن الذئب يأكل من الغنم القاصية ، لأدركنا لماذا جزئت رقعة الإسلام ، ووزعت إلى دويلات لكل دولة قوامها وذاتها وإمكاناتها وحماتها، حتى يسهل الانقضاض

علي أي جزء بمعزل عن الأجزاء الأخرى التي تربطها بالمعتدين
اتفاقات أو معاهدات أو دفاع مشترك ، وإلي أن تخرج من هذه
المعوقات يكون قد انتهى كل شيء.

ولو أننا كنا أمة إسلامية كما يريدنا الله إذا اشتكى عضو منها
تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى ، لا أقول لصددنا أى
عدوان ولكن أقول لا يجترئ علينا أى عدوان إذن فالذى جراً
العدوانات علي أن تقتنص العالم الإسلامى من أطرافه ، هو
علمهم جيداً بما بين هذه الأمم الإسلامية من استيقاظ الذاتية
الفردية والوضع الانعزالي لكل دولة.

وإذا كان خصوم الإسلام قد اجتروا علي أطراف الأمة
الإسلامية ، فإننا نلاحظ أن الافتراس علي قدر البعد عن الله
معتدياً ومعتدى عليه.

ولم ينشأ هذا العدوان دفعة واحدة ، بل جرب فسكتنا .

فأغراهم السكوت باتساع رقعة العدوان ، لأنهم جربوا غيرتنا
فوجدوها هباء ، وحميتنا فوجدوها ماء .

وليت هذه الأحداث جعلت المسلمين يفكرون في أمورهم
تشكيرا جديدا بحيث يزيلون الفوارق التي اصطنعت بينهم ، إن لم
يستطيعوا إزالتها حدودا فليزيلوها فكرا وعقيدة والتقاء وأخوة ،
وليتهم إن مكنتهم الظروف أن يكونوا نموذجا إسلاميا يغري
بالإعجاب به ، رحمة وعدالة وتفتحاً إلي الخير ، إن لم يجذب
إليه إسلاما له ، فلن يغري به عدوانا عليه .

□□ بعد هذا التحليل المستفيض لواقع العالم الإسلامي
اليوم والنظرة الشاملة لما يجري ويجري فيه من أحداث .. كيف
تري فضيلتكم المخرج ؟

*** لا مخرج إلا أن نعترف جميعا بخطئنا فيما سبق
وبالإسراع إلي أن تعمل الأمم الإسلامية - حاكمين قبل

محكوسين - عملا موحدا ، فالآفة أن ينعزل المحكوم في هذا الموقف عن المحاكم ، لأن وسائل الجهاد في هذا العصر وسائل لا ينهض بها الأفراد وحدهم إلا أن تسندهم حكوماتهم سنداً يكثر العدد ويضخم العدد ، . ولا تنتهم صيحة احتجاج ، أو تلوى جمهرة استغاثة ، حتى لا تبدد الجهود في تشككات ليس هذا أوانها .. فالإسلام للجميع .. وتلك فرصة هياها الله ليلتقى ما خلع عليهم الخلاف وتكاثف المعسكرات التي ورطتها ظروف الأحداث ، إلي خلاف في رأي أسأل الله أن يزول بهداه ، وأن نشفى منه قربانا لدينه سبحانه وتعالى .

□□ ثم ماذا؟

إن السدة التي يمر بها العالم الإسلامي اليوم ، لا أظن أنها قد مرت به من قبل ولذا فهي تنادى بمخلص وتلح على ظهور منقذ . فمن من المسلمين المحاكمين يستطيع أن يسبق إلى هذا

الفخر الإيماني والمجد الإسلامى ، ويدعوها دعوة خالصة لوجه
الله ، تذهب بما كان من خلاقات وتنتهى ما سبق من تباين في
وجهات النظر ؟

وليعلم هذا السابق إلى الخير أن الجزاء عليه ، إن أخطأ البشر
فهمه ، فلن يخطئ الله نواياه.

وعلى أصحاب الحركات المنسوبة إلى الإسلام خاصة ، أن
يشغلهم ما يحدث الآن أكثر مما يشغلون أنفسهم بالجزاء عما
كان(*) .

* الأهرام فى ٤ / ١ / ١٩٨٠م

□□ مناهج التربية الدينية □□

يجب على المناهج أن ترسخ العقيدة
باعتبارها ضرورة من ضرورات الحياة

□□ مناهج التربية الدينية □□

□□ حقيقة لا تقبل أي شك ، تلك التي تؤكد على أن التربية الدينية هي أساس كل إصلاح تربيه ، وعمامة كل خير تتطلع إليه ، ليس بالنسبة للشباب فتسبب ، بل لكل أفراد المجتمع الصالح الذي ننشده .

ومن هنا كان لابد أن نتجه إلى التربية الدينية أول ما نتجه ونحن نبدأ خطواتنا على طريق الإصلاح .

كثير الحديث عن مناهج التربية الدينية ، وعن القائمين بتدريسها .. تحدث المتخصصون ، كما تحدث الغيورون من ذوي الاهتمامات بشئون التربية والتعليم .. ومع هذا فالقضية ما زالت مطروحة .. والجهود لا تزال تبذل بصدق ورغبة أكيدة في الوصول إلى أفضل السبل التي تحقق الهدف المنشود .

عن بصر به واقتناع أكيد، لأنه ستبنى عليه كل توجيهات حركة الحياة .

ولسلامة هذا المعتقد، وضمان بقائه دون زلزلة في الكيان النفسى طالب الشارع أن يكون تكوين المعتقد بحرية الشخص لا تتأثر ذاتيته بأى لون من ألوان الإكراه عليه، لأن الإكراه لا نفوذ له على منطقة الاعتقاد ، فهو يكره القالب فقط، ولا يكره القاب، فلضمان ذلك يجب أن نفهم قول الله تعالى ﴿ لا إكراه فى الدين ﴾ بحيث لا نستشهد به على غير موضوعه .. فحمل المسلم على صلاة أو حكم من أحكام الدين لا يدخل فى دائرة الإكراه، وإنما يدخل فى دائرة الوفاء بما التزم به هذا الشخص بحريته حين اختار الإسلام ديناً له .

علم الدين والعلوم الأخرى

أما المرحلة الثانية فهي مرحلة حمل النفس على مطلوب العقيدة. ويتطلب هذا علماً بالمطلوب. وبعد العلم يطلب حمل النفس على ما علم. ومن هنا نشأت مسألة نجاح المنهج الديني أو إخفاقه ليس لمجرد العلم بمطلوب الدين، ولكن الفشل يأتي من حمل النفس على مطلوب هذا العلم.. وهذا ما يتميز به علم الدين عن سائر العلوم الأخرى لأن سائر العلوم تتطلب نقل العلوم إلى ذهن المتعلم ولا تتطلب منه حمل نفسه على سلوك خاص.

أما الدين فغير ذلك فلا يكتفى فيه بالعلم كشأن العلوم الأخرى؛ ولكن مجاله هو حمل النفس على مطلوب هذا العلم بـ « إفعل أو لا تفعل » لأن العلوم الأخرى حظ

النفس هو الذى يحمل الانسان على أن يفعل أو لا يفعل لأنها ستحقق له متعا فى الحياة. وتخفف عنه متاعب الحركة فيها، فتؤدى له العمل المثمر بجهد قليل .. أما علم الدين فيقف أمام شهوات النفس، فيطلب منها فعلا قد يصعب عليها وينهاها عن فعل ترغب فيه .

وإذا كانت المناهج توفر ناحية العلم بالإسلام. فيجب أن نلاحظ أن الأسوة هى التى ترسخ حركة الانسان على منهج الإسلام فإن وجد العلم ولم توجد الأسوة أدرك الناشئ أن هناك علما يحرر، وحركة تتحرر.

والمرحلة الثالثة هى التى ينظر خلالها فى المطلوب من علم الإسلام فيفرق فيه بين ولاية الإنسان على نفسه ولا دخل للحكم به.. وهذا لون سهل على النفس، يجب ألا يتعلل الإنسان فيه بأنه محكوم بغير إسلام. ذلك لأن دوافعه إيجابية، والالتزام به شخصى فمن تعلل فى ترك

أمر يتطلبه دينه بأنه محكوم بنظام غير إسلامي نقول له:
إنك تريد أن تبرر التحلل وتقنن الانحراف. فالدولة وإن
لم تفرض عليك أن تعمل، فهي لا تجرمك إن عملت
وبهذا تكون الولاية لك. والحكم لذاتك لا لشخصية
خارجة عنك .

والأمور التي تخرج عن ولاية الإنسان على نفسه.
يجب أن ينبه اليها ويطلب ممن يملكها أن ينقذها فإن عز
عليه ذلك ، فليتحمل المالك لها وزرها وعليه أن يجادل
الله فيها يوم القيامة .

وعلى المجتمع الإسلامي إن قام بالإلحاح على
الحاكم أن يعدل عن فكر البشر إلى منهج الله .. فآنا على
ثقة من أن المجتمع إن أخلص في هذا الطلب فلن يجد
القائم على الأمر إلا أن يستجيب مادام الطلب بشرف

بدون هذه العقيدة لا يؤدي إلا إلى شقاء .

وبعرض نماذج الحضارات التي ازدهرت في غير
حضن الدين، وما انتهت إليه ، ومقارنتها بالحضارات التي
ازدهرت في حضن الدين، وإبقاء الخير فيها إلى الآن
بالرغم من انحسار سيادة الإسلام السياسية نجد أن وجود
هذه الحضارات دليل على أنها حضارات ارتبطت بقيم من
إله دائم الوجود، قیوم على كل عناصر الخير.

وسيجد الباحث في القرآن الكريم، الآيات الدني لا
نذهب إليها أولا .. ولكن بعد أن تؤكد لها واقعا بدون نقل،
ثم نلفت إلى أن الله تعالى ذكرها في كذا وكذا، لأننا إن
أخذناها أولا من الكتاب ربما زهد الناس فيها، وعلموا
أننا نخدم فكرا ارتضيناه.. ولكننا يجب أن نفهم أنها نتيجة
لفكر انتهينا إليه، ولم نبدأ به .. والشئ نفسه سيجده الباحث

فى السنة المطهرة؁ كما سيجده فى آثار الصالحين والعارفين .
حين نجتاز هذه المرحلة نكون قد ربينا فى الناشئ
قداسة من يأمر؁ وحكمة من يأمر ورحمة من ينهى؁ فحين
يتبعه يتبعه اتباعا بصيرا؁ لا اتباعا أعمى؁ وذلك لأن
الإسلام مادام أوامر ونواهى؁ فيجب قبول هذا الأمر وهو
شاق على النفس؁ وقبول هذا النهى؁ وهو صعب عليها
إن ذلك يربى فى الناشئ حكمة الأمر ورحمة الناهى .
وكل هذا يجب أن يكون فى المراحل التعليمية
الأولى .

الالتزام بمنهج مستقيم

ويستطرد داعية الإسلام فيقول إنه فى الوقت الذى
أربى فيه العقيدة يجب أن يشيع فى الناشئة بدون تلقين
الالتزام المكون لهذه العقيدة بمنهج مستقيم . قبل أن ألقنه

أنا هذا المنهج قولا يجب أن أرسخه فيه فعلا، بحيث إذا انتقلت إلى مرحلة حمل النفس على مطلوب العلم، سيكون سلوك المعلم أمام الناشئ أوضح مثل على التزامي أنا بما علمت قبل أن أطلب من المتعلم أن يلتزم بما أعلم .

وحيث لا يجد المتعلم فرصة لاستدراك على معلم، ليبرر له الخروج عن منهج ما علم .

ويجب ألا يغيب عن البال أن السلوك هو الذى ربي القيم عند غير المتعلمين جميعا.. وما أكثرهم فى أمتنا.. وكم رأينا سلوكا من أميين على مفهومنا الشائع فى الأمية على مستوى من القيم لا نجده فى كثير من المتعلمين .

وحتى تؤتى مناهج التربية الدينية أكلها، يجب أن نلفت إلى كل ما يصادم هذه المناهج من قنوات التأثير

خصوصا التأثير الإعلامى، وبذلك نضمن تكامل الأجهزة كلها فى تربية الناشئ تربية متساندة ومتعاضة لا متعارضة.

وفى ختام حديثه ركز داعية الإسلام فضيلة الإمام الشيخ محمد متولى الشعراوى على أن تستجنب مناهج التربية الدينية تبرير كل نظام غير إسلامى .. بل يجب أن تقرر حكم الله أولا .. وأن تلفت إلى قسوة الضرورة التى تلح علينا أن نستمسك بشئ من غير منهج الله ، حتى نؤكد الحكم الإسلامى فى أننا لا ننكر المنهج، ولكننا لا نقدر على تطبيقه، سائلين الله استكمالاً يغطى كل جوانب الحياة .. فبهذا نؤكد للناشئ أن هناك فى النظام ضرورة غير مقتنع بها، وضرورة نحاول أن نصل إليها^(*) .

العلم ما هو ؟

وكيف تتلقاه ؟

وما حدود الاجتهاد فيه ؟

العلم

عن العلم .. ما هو على وجه القطع .. وكيف نتلقاه ..
وما حدود الاجتهاد فيه .. يدور هذا الحديث مع داعية
الاسلام فضيلة الامام الشيخ محمد متولى الشعراوى :

وكما هي عادته يسألك في بداية اللقاء عن
موضوع الحديث ثم يروح يغدق عليك من طائب فكره،
ورائع أسلوبه . بما يغطي الموضوع من كافة زواياه،
تغطية تجعلك في غير حاجة إلى ما يتبع مع غيره من طرح
أسئلة في أثناء الحديث ، أو بعد الفراغ منه .

□□ بداية قال داعية الإسلام إن العلم هو نسبة
مجزوم بها وواقعة، وعليها دليل .. فان جزم بها ولم تكن
واقعة فذلك هو الجهل .. وان كانت واقعة مع الجزم بها،

فإن استطعنا أن ندلل عليها فذلك هو العلم، وإن لم نستطع فذلك هو التقليد.

وما دام الأمر كذلك، فموضوع العلم إما أن يؤخذ عن إيمان بمعلم وهذا لا عمل للإنسان فيه، إلا أن يتلقى من يريد العلم ممن آمن به، وحبته ودليله هي حجة الإيمان بمن علم .. وذلك أمر يجب فيه التوقيف إلا أن يكون من آمن به، قد أفسح لنا بالإجمال مجال التفصيل فيه .. فتركه الأمر محتملاً لعمل عقل، إذن بالاجتهاد فيه.

وذلك يكفي فيه نقل البلاغ عن الله الذى آمن به .. وما لم يصلنا بلاغ عن آمن به، فذلك معناه ترك مجال لحركة العقل، وخاصة فى التفاعل مع الماديات المحيطة بالإنسان بعيدا عن مجال القيم التى لا يحكمها معلم ولا تتحكم فيها تجربة.

أما ما يحكمه المعمل، وتنتهى إليه التجربة، فذلك أمر تركه من آمننا به لنشاطات عقولنا نتأثر بمن سبقنا فيه، ثم نحاول من جانبنا أن نوثر تأثيرا جديدا يضيف إلى ما علمناه علما يصعد مجال النفع المادى فى كل مجالات الحياة .

□□ ويستطرد داعية الإسلام فضيلة الإمام الشيخ محمد متولى الشعراوى فيقول: إن رسول الله ﷺ بين من الأمر بيانا واضحا لا يحتمل جدلا ولا لبسا، وجعل التجربة منه هو، وهو المشرع، حتى لا تجد القضية منفذا للخروج عليها ولو من أى تابع من أتباع ذلك المشرع .

*** كيف ذلك ؟

□□ إن قصة الرسول ﷺ مع تأبير النخل (تلقِيحه) معروفة حين قال « لو لم تفعلوا لصلح » (ابن حنبل

١٢٢ / ٦) فلما لم يصلح قال : « أنتم أعلم بأمر دنياكم »
(صحيح مسلم ١٨٣٦ / ٤)، أى ما يخضع للتجربة، فالتجربة هى
الحكم.. ومادامت التجربة قد أثبتت أن النخل لا يصلح
ثمرًا إلا بالتأخير فتركه خروج عما لا يتأتى إلا بأسبابه..
والرسول الكريم ﷺ كمفوض بالتشريع من الله يلفتنا إلى
هذه القضية الخطيرة لفتة يجب أن نقف عند مدلولها بدون
تعديها إلى غير هذا المدلول .

إن الذين يأخذون هذه القضية بشكل عام يتعلق بكل
أمر الحياة - فيما وسواها - يخطئون فى نقل مجال
الكلمة عن مدلولها.. فالكلمة لا تدل إلا على أمر مادي لا
يختلف فيه الناس، ولا تجامل فيه المادة، فتعطى الثمرة
بدون تلقيح لقوم، ولا تعطيه إلا بتلقيح لقوم آخرين..
ومادامت التجربة المادية لا تجامل، فحكم الحق فيها
سيتضح ويتقرر بدون هوى لمريد.

أما الأمور الأخرى التى تختلف فى تحقيقها الأهواء،
فذلك هو المجال للنص التشريعى عليها، حتى لا نجعل
للأهواء وتضاربها مجالاً فى إفساد حركة الحياة.. فسحب
قضية « أنتم أعلم بشئون دنياكم » من مجالها التجريبي
المادى إلى مجال قيمى يشكل خطراً يصيب الحياة فى
صميم قيمها ومقومات كمالها.

المادة لا تبامل

ويؤكد داعية الإسلام على أن العصر الذى نعيشه
يشهد على ذلك.. فالعلم المادى بتحاربه وقوانينه المادية
متفق عليه من كل المعسكرات .. فلا توجد كهرباء
أمريكية وكهرباء روسية.. ولا توجد كيمياء أمريكية
وكيمياء إنجليزية .. فالقوانين المنتهى إليها واحدة، لأن

المادة الصماء لا تجامل معسكرا .

وكان مقتضى هذا الاتفاق أن ترى العالم متفقا فى كل المجالات، ولكنه فى مجال النظريات والقيم والأمر التى لا يحكمها معمل ولا تفرضها تجربة مختلف تمام الاختلاف .. وكل معسكر يحاول أن يبعد نظريات المعسكر الآخر عن مجالات نفوذه، بينما يحاول أن يسرق من المعسكر الآخر كل ما انتهى إليه من علم تجريبى معملى .

الأستاذ ... والكتاب

□□ وعن طريقة تلقى العلم عن أستاذ أو كتاب ..
وأى الطريقتين أفضل يقول محدثنا الشيخ محمد متولى
الشعراوى :

لا يخرج تلقى الإنسان على أستاذ عن تلقيه على كتاب .. لأن الكتاب إن أخذ مدلول التوثيق لصاحبه والأمانة فى نقل كل أفكاره، لا يخرج أبدا عن استبقاء الأستاذ فى كتبه إلى أن تقوم الساعة .

ولكنه يجب أن نفرق بين أستاذ نأخذ منه ولا نستطيع أن نناقشه فيما نأخذ، فلا نقوم بتلبيس فكرة من متعلم على فكرة من كتاب .. فوجود المتعلم مع أستاذه ينقله إلى الحق مصفى دون أن يجد فى نفسه استشكالا مما كتب دون أن يجد ردا من كاتب .. وبهذا نفهم أن للمتلقى تأثيرا آخر غير القراءة ، لأنه تلق من مناقش لا نستطيع أن نتركه إلا بعد أن نقتنع بكل ما قال ، ولكن ليس ذلك ميسورا فى التلقى عن كتاب، اللهم إلا أن يصل الكتاب إلى حقائق مصفاة لا تترك حولها غموضا ولا مجالا لاستشكال.

وهذا هو اللون الذى نقبله جميعا من الكتب .. أما
ماعدا ذلك فقد نقف فيه ليتناقش أتباع مدرسة مع أتباع
مدرسة أخرى، ويظل الأمر دائرا بين حجة وحجة، وربما
تتوالى العصور، ولا تصفى فيها مسألة، ولا ينتهى فيها إلى
رأى (*) .

* الأهرام فى : ٢٧ / ٣ / ١٩٨١ م

حدود البشر

في

إدراك ظواهر الكون

□□ حدود البشر □□

أحب أن أنبه إلي أن البشر مهما بلغوا من العلم وفوق كل ذي علم عليم ، وأنه سبحانه بطلاقة قدرته في الكون لا يدع للنواميس كل العمل ، بل يلفت إلي أن فوق النواميس خالق النواميس ، ليعلم البشر أنهم وإن رتبوا نتائج علي علمهم بظواهر ، فقد ينفي عليهم ما يغير هذه الظواهر فاء يجعل الحكم غير مستقيم في واقع الأمر الذي حكموا فيه ،... وذلك لا يطعن فيما وصل إليه العلماء ، ولكن يلفت فقط إلي ألا يغتر العلماء بما علموا ، حتي لا يصابوا بطغيان « كلا إن الإنسان ليطغى ، أن رآه استغنى » (سورة العلق آية ٦ ، ٧) .

بهذه الكلمات بادرني داعية الإسلام فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي حين قرأت له ما كتبه

الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود في مقال له في «الأهرام» بعنوان (لماذا ارتفعت السماء) .. في هذا المقال قال الكاتب : إنه يتعجب من عالم جليل - لم يذكر اسمه - سمعه في برنامج تليفزيوني يسخر من العلماء الذين يحسبون لظواهر الطبيعة حسابها ليقولوا متى يكون الزلزال مثلا ويقول العالم أيا حسب هؤلاء أنهم بالغون من الحق شيئا ، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى بعد أن يفرغوا من حسابهم ويزلزل لهم الأرض من حيث لا يحتسبون ، وليذهب حسابهم كله دحانا في الهواء ، يقول الدكتور زكي نجيب محمود إن مثل هذا الرأي كفيل بأن يثبط عزيمة شعبنا في الوثوب نحو زراعة الصحراء ، وشق الأرض بحيرات وأنفاقا ويتساعل. هل مثل هذا القول يخلق طموحا نحو كشف مجهول.

قرأت هذا الكلام لداعية الإسلام وقلت له أظنك العالم
الجليل المعني بما جاء في مقال الدكتور زكي نجيب محمود،
وطلبت منه التعليق فقال: نعم إنه يعنيني ، ولكني حاشا لله أن
أهزأ من العلماء وأستغفر الله إن كان كلامي قد فهم منه ذلك
فإنى شخصيا حصيلة لهؤلاء العلماء.. ثم استطرد يقول ما جاء
في مقدمة هذا الحديث.

وأضاف الشيخ الشعراوي قائلا : إن الله يأتي في بعض
الأحيان - ولا أقول كل الأحيان - فكأن كل الأحيان تصدق كل ما
وصل العلماء إليه من نتائج حسب مقدمات هي من صنع الله .
أقول يأتي في بعض الأحيان ليلفت إلي أننا وإن علمنا شيئا فقد
غابت عنا أشياء لنظل مرتبطين دائما بأننا نغترف من بحر الله ما
أراد الله أن نغترفه حين يشاء أن يولد السر العلمي في ميعاد
ميلاده . ولذلك يعطف الله علي الباحثين والعلماء الذين

يكرسون حياتهم لتدبر ظواهر الوجود ، يعطف الله علي هؤلاء
فيعطيهـم أسراراً في كونه لم يكونوا بصدد البحث فيها ، فيفضل
عليهم ليقولوا إنها صدقة طرأت علي الباحث بمولود غير ما كان
يبحث فيه ، فهو كما يهب السر بالبحث يهبه أيضا بالتفضل ،
ولتدبر جيدا قوله تعالى ﴿ ولا يحيطون بشئ من علمه إلا بما
شاء ﴾ (سورة البقرة ، آية ٢٥٥).

صفات العالم الحق:

والعالم الحق هو الذي يبحث ويبحث ويبحث ولا يضيره ألا
يصل ، لأنه أعمل فكره المخلوق لله في المادة المخلوقة لله وهو
بهذا يستحق أن يمجد ، وصل أو لم يصل ولن يذهب الله عمله
هباء ، بل سيهبه شيئا لم يكن في باله ، يتأثر به الوجود كله تأثرا
نافعا ، لأن الصدقة وإن كانت خلقا من الله لغير مراد البشر ،
فهي تكريم لحركة التجربة في ذاتها ، حتي لا ييأس باحث ، ولا

يئأس مجرب ، لأنه إن لم يقد بالمجهود، فسيفاض عليه بفضل
الجود ، وراح داعية الإسلام فضيلة الإمام يذكرني ببعض ما قاله
في العلماء التجريبيين تكريما وتمجيذا وإعظاما ، قال الشيخ
الشعراوى :

إن علماء التجرية في الكون هم الذين يستقبلون مظاهر
الكون بالتأمل ليستنبطوا منها ما يسعد وما يرفه ، وشقاء التجربة
وعنفها وإرهاقها عليهم هم وحدهم ، ولا يشعر جمهور
المتفعين بما انتهوا إليه إلا بالنتيجة حين تتضح، في حين نجد
أصحاب النظريات غير التجريبية المادية ، يفرضون نظرياتهم
نتيجة لأهواء يشقى المجتمع أولا ، ويصطلى الجمهور نار
خطئها ، وربما حموا هم أنفسهم من شر هذه النظرية.

إذن فأصحاب العلم التجريبي هم الذين يضحون بكل شئ
فى سبيل أن يصلوا إلى شئ يسعد.

ظواهر الكون

ويؤكد داعية الإسلام علي أن الله تعالى يأمرنا في كتابه الكريم بألا نمر علي أي ظاهرة من ظواهر الكون إلا بتأمل وتدبر لا لنقف عند عظمة قدرته في إيجادها ولكن لنسعد بمعطيات ميلادها ، وحسبنا أن نقرأ قول الله تعالى نعيًا علي الذين لا يلتفتون إلي الظواهر متأملين مجربين مستبطين إذ يقول (وَكَايِّنَ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ) (سورة يوسف / آية ١٠٥) ويتساءل الشيخ الشعراوي : ماذا يضير الإنسان العالم الذي كرس حياته طلبا لحقيقة وسعيا وراء علم أن يصوب له خالقه شيئًا ، إننا نحمد من يصوب لنا وإن كان من البشر مثلنا، فماذا علينا لو أن الله صوب لنا عقائدنا فيه بخطئنا في استنباط بعض أسرارہ منه ، إن الله يريد بذلك ألا يفسد الطموح المادي حلاوة الجمال العقدي ، حتي يظل الإنسان هو

الإنسان مهما سما واكتشف وابتكر ، وأن له ربا لا يزال في كونه يؤكد ﴿وما أوتيتم من العلم إلا قليلا﴾.

* وكيف أهزأ من العلماء التجريبيين ، وكل تمييزي عند كثير من الناس انني أهتدى بما وصلوا إليه الى إيصال نعم الله إلي خلقه ، وأستشهد دائما في كل حديث بما وصل اليه هؤلاء فكأنهم عندي مرجع أستند اليه في إشاعة نعم الله في الوجود ظاهرة تراها العيون، وباطنة يكشفها لنا المجربون.

□□ وختم داعية الإسلام حديثه قائلا :

شكر الله لأخي الدكتور زكي نجيب محمود ، إذ هيا لي فرصة لأشرح فكرة قد تكون غامضة علي بعض الناس ، وأنا لا أشك أنه قد قصد ذلك لأنني أجله إجلالا يرتفع به أن يكون قد فهم عني ما فهم .. وحسبي أن يكون الدكتور زكي نجيب محمود هو أول من تعرضت له في التعليق عما كتب عني ، لأنني أعتز

برأيه وأحب أن يظل رأيه في مكان اعتزازی دائماً ، ونفع الله به
باحثاً ، ومعلقاً ومستوضحاً ، وهداني الله إلي ما يحبه لي من
بسط الحقائق بسطاً لا يحتاج إلي تعليق (*) .

* الأهرام في : ١٣ / ٢ / ١٩٨١ م

□□ القرآن الكريم بين المعجزة

والمنهج □□

هل القرآن الكريم كتاب علم ؟

وكيف ننظر لما فيه من إشارات

علمية ؟

القرآن الكريم بين المعجزة والمنهج (١)

« ما لم يتضح في أذهاننا منهج القرآن الكريم اتضاحا يزيدنا به عشقا وتعلقا ، لأنه المحور الذي "تدندن" حوله كل نعمة إسلامية ، فسيظل أطباء الفكر الذين يعطون عقولهم فوق قدرها بعيدون عن هذا المجال .. وتلك خسارة كبرى لنا أن نفقد مفكرين يستطيعون أن يهتموا بمجالاتهم ، عبء تشويق أهمهم لهذا القرآن ومنهجه » .

كانت هذه هي العبارات الأولى التي بدأ بها داعية الإسلام فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي حديثه معي بعد أن بسطت أمامه رغبتى فى أن نتحدث عن القرآن

(١) أجري هذا الحديث فى مطلع القرن الخامس عشر الهجرى ونشر فى

(الأهرام) يوم ١٢/١٢/١٩٨٠م.

**الكريم بين المعبرة والمنهج ، وهو في رأيي حديث ضرورة
يقتضيها أسلوب المراجعة الموضوعية والتأمل الشامل
والدقيق في أفكارنا ومعتقداتنا مع مطلع قرن هجري جديد »**
وكعادتنا مع داعية الإسلام نبسط موضوع الحديث أمامه ، ثم
نتركه لأفكاره تتداعي ، وعباراته تنساب في سهولة وعدوبة تشد
السامع والقارئ علي السواء، قال مستأنفا عباراته التي قدمنا بها
هذا الحديث : إن كثيرا من المفكرين لهم قراؤهم، ولهم معجبون
بهم، فإذا لم يجدوا من آثار فكرهم شيئا يتعلق بالإسلام والقرآن
فربما فهموا أنهم غير متأثرين به ، أو علي الأقل غير مهتمين ،
وتلك تفقد الإسلام جمهرة كبيرة من هؤلاء المتعلقين بأقلامهم
وبآثار تفكيرهم ، ولو أن كل مفكر استطاع أن يصبغ فكره بعقيدته
في أي لون من ألوان فكره ، لعلم أن الإسلام والقرآن من الأهمية
بحيث يجب ألا يفوت منكرا أو يفوته منكر.

القرآن كتاب منهج

وكل الذى أحبه هو أن نحدد منهج اتصال المفكرين بالقرآن، فالقرآن كتاب منهج يضع لمن يؤمن بالله كل ما تتطلبه حركة حياته ، استقامة ، وانضباطا، ولا يمكن لحركة جادة في الحياة إلا أن تجد لها في القرآن توجيها يحقق الخير و يبعد الشر عن وقائع تجارب البشر.

وكل الذى نرجوه في المنهج أن نفرق بين القرآن كمعجزة وبين القرآن كمنهج .. وقديما قلنا إن تميز الإسلام علي غيره من الديانات في أن المعجزة فيه هى عين المنهج منه، ولكن معجزات الرسل السابقين كانت شيئا آخر مفصولا عن المنهج. لأن المعجزة هناك دالة على صدق الرسول فقط عند من رآها والمنهج بعد ذلك يحمل آثار تصديق الرسول بمنهج يبلغ من الله إلي الناس ، ولكن القرآن غير ذلك فمعجزته هى منهجه.

ويجب أن ننبه هنا إلي أن بعض الأفهام ترى أن صلاحية القرآن لكل زمان ومكان تعنى أن كل ما يجد به العصر لا بد أن يوافقه القرآن حتي يكون صالحا لكل زمان ومكان ، وتلك نظرة خاطئة.

□□ لماذا؟

لأن الأمر سينقلب هنا إلي أن تصوير العصور والأمكنة هي المشرعة، فيجب أن ينزل القرآن إلي ما تفرضه حركة هذه العصور والأمكنة، وبذلك يصبح القرآن مبررا لما يقع ، لا مدبرا لما نريد، وهو كمعجزة يجب أن يظل مع المنهج يحرس بمعجزته منهجه ، لأن رسالة الإسلام رسالة خالدة لا تعقب عليها من السماء، فلا بد أن تساير معجزته عمر الزمن بحيث لا يخلو زمن من إثبات معجزته.

ولكن هناك فارقا بين المعجزة يتعرض لها القرآن ويكشفها
الزمن، وبين تعظيم ما من شأنه أن يكون معجزة .
□□ كيف؟

إذا قلنا الإعجاز الطبي - مثلا - في القرآن ، أو الإعجاز
الاقتصادي ، فليس معني ذلك أن القرآن سبق بقضايا تعلمنا ذلك،
لأن ذلك أمر متروك لنشاطات الذهن المخلوق لله في الكون
المخلوق لله بالطاقة البشرية الممنوحة من الله ، فحين يصل
الطموح العقلي إلى شئ من ذلك فإنه سيصل الي حقائق علمية
مأخوذة من ظواهر كونية لو سلسل آخرها إلي نسبها أولا .
لوجدت في الكون بدهية أخذ منها الأول متأثرا ثم استنبط منها
شيئا آخر مؤثرا ، وهكذا يتأثر اللاحق بالسابق تأثرا تولد به
الحقائق في النهاية مكتملة .. فإذا نظرت الي أي قضية علمية في
الكون وجدتها ذات نسب متصل في الماضي العريق إلي أن تصل

في النهاية إلى ظاهرة كونية لا يختلف إثنان في إدراكها.

ولكن الاستنباط منها كان شأن الناظر بإمعان والرائي بتدبير ،
« كَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ
عَنْهَا مُعْرِضُونَ » (سورة يوسف آية ١٠٥).

إذن فالقرآن يلفتنا بهذا النص إلى أن أي آية في الأرض أو في
السماء ، يجب أن تستقبل بلا إعراض عنها ، بل بإمعان فيها ،
وبتشكر في وجودها وفي ظواهر هذا الوجود ومن هنا تلد
كل آية عجائب في الكون بحكم تدبر الظاهرة ، والاستنباط
منها.

□□ ويسترسل داعية الإسلام في حديثه عن القرآن الكريم
بين المعجزة والمنهج فيقول:

وحين نصل في النهاية إلى الحقيقة الاستنباطية لا نقول إن
القرآن علمنا كل فنون الحياة ، ولكن القرآن دلنا علي النظر

والاستنباط الذى يلد لنا كل علوم الحياة ، ولن نجد حقيقة وصل
اليها العلم التجريبي تصطدم بحقيقة في القرآن ، بل ربما مس
القرآن الحقيقة مسا لا يثقل علي الفكر المعاصر لإنزاله ، ولا
يتأبى علي مستنبطات الفكر بعد عصور إنزاله ، وكل الخطر في
أن نعتبر في القرآن حقيقة قرآنية وهي ليست حقيقة قرآنية ، لأنها
فهم قد يخطئ ، وقد يصيب.

فحين نجد في الكون حقيقة كونية تجريبية نصطدم بها فذلك
ناشئ من افتراض أنها حقيقة قرآنية وهي ليست كذلك فمثلا
الذين قالوا في قول الله تعالى : ﴿والأرض مددناها﴾ (سورة ق
آية ٧) أن الأرض مبسوطة وهذا يناقض ما أصبح الأمر متفقا عليه
من أنها كروية لا أقول مدلا عليها ، بل مرئية مشاهدة والسبب
في ذلك أنه ظن أن معني مددناها هو بسطناها ، وهي ليست
كذلك لأن البسط لا يعني أنها غير مكورة ، بل بالعكس يلزم من

كونها ممدودة أنها مكورة ، لأنها لو كانت غير مكورة وكانت على
أى شكل غير شكل الكرة لكانت لها حافة أى نهاية وحين يوجد
أحد علي الحافة أى النهاية ، فلن يجد أمامه أرضاً ممدودة ، في
حين لو وقف علي أرض لوجد أمامه أرضاً وخلفه أرضاً وعن
يمينه أرضاً ، وعن شماله أرضاً ، ولو سار في أى اتجاه من هذه
الاتجاهات لما انقطعت الأرض أمامه حتي يصل إلى حيث لا
، ولا معنى للكرة إلا هذا..

فالاخلاف إذن نشأ من الخطأ في تقدير الحقيقة القرآنية ،
والصواب التجريبي الحقيقي في الحقيقة الكونية والعلمية .
وقد يكون الخطأ في اعتبار نظرية تجريبية لم تتضح بعد
لتصير حقيقة ، فتسامي ونجعلها حقيقة علمية واقعة وهي ليست
كذلك فنجدها تصطدم بحقيقة قرآنية.

مثل ماذا ...؟

مثل قولهم في قوله سبحانه : ﴿ويعلم ما في الأرحام﴾ .
لقد جاءت محاولات تحاول أن تعلم ما في الأرحام وأمكن
كما قيل أو سيتمكن فيما بعد أن نعرف ما في الرحم أهو ذكر أم
أنثى ، وبذلك يخرجون علم ما في الأرحام عن دائرة العلم
الخاص بالله ، وكأنهم حصروا معني "ما" في الذكورة والأنوثة ،
وهذا خطأ ، لأن مدلول "ما" عام ، ليس فقط أهو ذكر أم أنثى ، بل
يشمل أشياء كثيرة ، شقى هو أو سعيد ، ذكى أو غبى ، أبيض أو
أسود ، قصير العمر أو طويله ، جبان أو شجاع ، أحمق أو حليم
.. كل ما يتعلق بـ "ما" في الأرحام .

ثم إن الإنسان هل يعلم ما في الأرحام إلا بعد أخذ عينات
وإجراء تحليلات ، ليثبت أهى خلايا ذكورة أم خلايا أنوثة .
هذا هو شأن الإنسان ، أما الله سبحانه وتعالى فهو يخبر من
يشاء من خلقه بالذكورة أو بالأنوثة دون أن يأخذ عينة أو يجرى

تحليلات ، إنه تعالى هو العالم المطلق ، فهل يستطيع الطب
البشرى أن يحكم بالذكورة أو الأنوثة دون إجراءات مادية يأتى
الحكم بنتيجتها لا نتيجة علمه؟

ولا أدل علي علم الله المطلق من أنه سبحانه رتعالى قد أخبر
سيدنا زكريا - عليه السلام - بمن سيولد له قبل أن تحمل به أمه،
وزيادة في التمكن من العلم والقدرة سماه يحيى.

وفي ختام حديثه يقول داعية الإسلام فضيلة الإمام الشيخ
محمد متولي الشعراوى للغيورين علي القرآن الذين يحبون أن
يدخلوا تحته كل جديد:

لا تسارعوا بمجرد الظاهرة أو النظرية ، لأن ذلك يذبذب
القرآن إن لم تثبت النظرية لتصبح حقيقة علمية ... ويضرب لهم
مثلا بما حدث من العلماء المعاصرين الذين راقهم ما توصل اليه
علم الفلك من الكواكب السبعة التي تدور حول الشمس

فسارعوا وسموها "السموات السبع" ثم ثبت أن التوابع هذه لم
تظل سبعة ، بل وصلت إلى أحد عشر تابعا ، وليس لها بالسماء
صلة إلا أنها زينة للسماء الدنيا.

لا تناقض بين حقيقة قرآنية وحقيقة كونية بحق ، لأن قائل
هذا الكلام ، هو خالق ذلك الكون .. وصدق الله العظيم القائل :
﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ .
(سورة النساء ، آية ٨٢) (*)

* الأهرام فى : ١٢ / ٢ / ١٩٨٠ م

**خطبة الجمعة التي أثارت أزمة بين
صر وإيران بسبب حديث الشعراوي
فيها عن الشيعة الفاطمية**

خطبة الجمعة

لهذا الحديث قصة معي ، وهي باختصار شديد ، أن الأستاذ يوسف السباعي رئيس مجلس إدارة « الأهرام » ورئيس التحرير ، قد استدعاني إلي مكتبه ، وطلب مني أن أذهب علي الفور إلي مقر مجلس الوزراء ، لمقابلة اللواء نبوي إسماعيل الذي كان في ذلك الوقت (فبراير عام ١٩٧٧) مديرا لمكتب رئيس مجلس الوزراء السيد ممدوح سالم قبل أن يصبح وزيرا للداخلية بعد ذلك ، ولما سألته عن السبب أجابني : ستعرف كل شيء حينما تصل إلي هناك ، ولم تفلح محاولتي معه أكثر من مرة لمعرفة السبب ، فخرجت من مكتبه قاصداً مقر مجلس الوزراء ، وهناك التقيت باللواء نبوي إسماعيل الذي رحب بي ، وطلب مني أن أنتظر قليلا حتي يصل الشيخ ممد متولي

الشعراوي ، وزير الأوقاف وشئون الأزهر في ذلك الوقت ،
ولما سألته عن السبب في هذه المقابلة ، أجابني بأن خطبة
الجمعة التي ألقاها الشيخ الشعراوي أمس فوق منبر الجامع
الأزهر عن تاريخ الأزهر والشيعة ، قد أثارت ردود فعل
غاضبة في أوساط الشيعة في إيران ولبنان وغيرهما ، وقد
تتسبب في أزمة دبلوماسية بين مصر وهذه الدول .

وكان الشيخ الشعراوي قد قال في هذه الخطبة : إن
الأزهر بني أولاً لمذهب الشيعة الفاطمية ، ثم شاء الله أن
ينحصر الأزهر للمذهب الصافي ، مذهب أهل السنة
والجماعة ، وقد طلب رئيس مجلس الوزراء من الشيخ
الشعراوي أن يلتقي بالمستول عن الشئون الدينية في
الأهرام (الذي هو أنا في ذلك الوقت) ويجري معه حديثاً
ينفخ فيه من ردود الفعل الغاضبة .

وجاء الشيخ الشعراوي ، والتقيت به في مكتب اللواء النبوى، ثم انتقلنا إلى حجرة مجاورة لمكتب رئيس مجلس الوزراء ، وفيها اتفقنا علي أن يجري الحوار بيني وبينه عن الشيعة التي يقصدها ، ويركز علي أنه لا يقصد الشيعة المعاصرة التي تضررت من خطبته ، واستجاب الشيخ ، وكان هذا الحديث:

وقبل أن أعرض تفاصيل هذا الحديث الذي نشرته في الأهرام يوم ٨ / ٢ / ١٩٧٧ بعد الخطبة بيومين ، أشير إلي أن صحيفة «السياسة الكويتية» قد نشرت يوم ١٠ / ٢ / ١٩٧٧ بعد الأهرام بيومين خبراً بعنوان « الشيخ الشعراوي يثير أزمة في القاهرة والعالم العربى». وقد جاء في الخبر أن الشيخ الشعراوي أثار في خطبة الجمعة وبحضور الرئيس محمد أنور السادات ، أزمة بقوله : إن الأزهر بنى أولاً لمذهب الشيعة الفاطمية ، ثم شاء الله أن يخلص الأزهر للمذهب الصافى ، مذهب أهل السنة والجماعة.

وقد أثار كلام الشيخ الشعراوي ردود فعل واسعة غاضبة في
أوساط الشيعة ، حيث وردت إلى القاهرة احتجاجات من شيعة
لبنان وغير لبنان ، وهي احتجاجات نشرت بعضها
مجلة «روز اليوسف» وقالت : إن أوساطا سياسية عربية وغير
عربية قد رأت في إثارة الشيخ الشعراوي لمسألة الشيعة والسنة
بهذه الطريقة قضية سياسية اقتضت وساطات خرجت من القاهرة
إلى عدد من العواصم العربية.

*** ونعرض الآن للحديث الذي تناولنا فيه موضوع
الخطبة، والذي أجاب فيه الشيخ الشعراوي عن الشيعة التي
يقصدها . وفي إجابته قال: إن كلامه منصب كله في فرقة واحدة
من فرق الشيعة هي «الباطنية» التي يرفضها أصحاب المذاهب
المعتمدة من الشيعة ولا يرضون عنها ، بل ويعتبرون معتنقيها
خارجين علي إجماعهم، ولا يعدونهم من فريقهم.

**** وقال الشيخ الشعراوي :**

إن كتباً لعلماء الشيعة تدرس الآن ضمن مناهج الدراسة في الأزهر الشريف ، وأن من بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية علماء من الشيعة ، إن الشيعة طوائف و فرق ، وإن كان مفهوم الكلمة عند جمهور الناس أنهم شيعة علي بن أبي طالب وآل بيته، ومن هذه الفرق أصحاب مذاهب إسلامية معتمدة ذات أصول ثابتة ومنهم ما يعرف «بالباطنية» الذين ذكرت أن الأزهر بنى لدراسة مذهبهم ، ثم شاء الله تعالى أن يخلصه لمذاهب أهل السنة المعتمدة.

وأصحاب هذه المذاهب المعتمدة من الشيعة لا يرضون عن الباطنية ويعتبرونهم غلاة الشيعة، سواء الغلاة في العقيدة أو في رفض بعض الحقائق الإسلامية ، خارجين علي إجماعهم ولا يرضون عنهم ولا يعدونهم من فريقهم.

أما ما عداهم ، فمنهم طوائف من أرباب المذاهب الإسلامية
النقية ، لأنهم يؤمنون بما لا يتم الإيمان إلا به ، كما جاء عن
سيدنا محمد ﷺ ، ويرجعون في أحكامهم واستنباطهم إلي كتاب
الله تعالى وسنة رسوله ، وهم بهذا المنهج يجب أن يدخلوا في
أهل السنة والجماعة.

الأزهر يدرس كتبهم

****** وسألت الشيخ عن الطوائف الأخرى ، غير الباطنية ،
التي يعنها بهذا القول فأجاب فضيلته :

****** أعنى طائفة الشيعة الزيدية وإمام مذهبهم زيد بن علي بن
الحسين رضي الله عنهم ، صاحب المجموع الفقهي الجامع بين
المسائل الفقهية والأحاديث النبوية ، وهو من أقدم ما ألف في
الإسلام.

ولعلماء هذه الطائفة كتب لا تزال تدرس ويرجع إليها في

الأزهر مثل ، نيل الأوطار للشوكانى ، ومن هذه الطوائف أيضا الشيعة الإمامية الاثني عشرية ، وإمامهم جعفر الصادق بن محمد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبى طالب، وهو أحد أساتذة الإمام أبى حنيفة رضى الله عنهم جميعاً. وهؤلاء الإمامية الجعفرية الذين هم من أرباب المذاهب النقية ، هم الذين أصدر شيخنا المرحوم شيخ الأزهر محمود شلتوت فتواه المشهورة في صحة التعبد علي مذهبهم ، معللاً ذلك بأنه من المذاهب الإسلامية الثابتة الأصول، المعروفة المصادر ، المتبعة لسبيل المؤمنين.

التقريب بين المذاهب

أعتقد أن هذه الفتوي صدرت في إطار دعوة التقريب بين المذاهب الإسلامية التي كان المرحوم الشيخ شلتوت واحداً من المشتركين فيها ، أليس كذلك؟

**** يجيب الشيخ الشعراوي : إن الشيخ شلتوت يرحمه الله**
ومعه أستاذنا شيخ الإسلام وفقه المسلمين في عصره المرحوم
الشيخ عبد المجيد سليم وطائفة كبيرة من شيوخنا وزملائنا من
علماء الأزهر كانوا بالفعل يشتركون في نشاط جماعة التقريب
بين المذاهب الإسلامية بالقاهرة مع عالم الشيعة الجعفرية الإمام
القمي ، وقد بدأت هذه الجماعة نشاطها في أواخر الأربعينيات
تحت شعار الآية الكريمة « إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ
فَاعْبُدُونِ » (سورة الأنبياء آية ٩٢) ومن ثم كان من أهم أغراضها
التي نص عليها قانونها الأساسي : العمل علي جمع كلمة أرباب
المذاهب الإسلامية « الطوائف الإسلامية » الذين باعدت بينهم
آراء لا تمس العقائد التي يجب الإيمان بها.

**** ويضيف الشيخ الشعراوي :**

إنني أحب أن أشير هنا إلي أن بعض أعضاء مجمع البحوث

الإسلامية الذين يدعون إلي مؤتمره العام ، من الشيعة الجعفرية
والزيدية.

*** وخارج نطاق الدراسة في الأزهر هل نعتمد في بعض
قوانيننا علي شيء من تعاليم الشيعة ، كما نعتمد علي تعاليم
أصحاب المذاهب السنية؟

*** عن هذا السؤال يجيب الشيخ بـ(نعم) ويقول :
لقد أخذنا في مصر طائفة من الأحكام في قوانين الأحوال
الشخصية عن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ، ومنها بعض أحكام
الطلاق والقول بالوصية الواجبة في الميراث.
وقد قامت وزارة الأوقاف منذ سنوات قريبة بطبع كتاب
«المختصر النافع في فقه الإمامية» بناء علي ما اقترحه عليها
جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية ، وقد طبع مرتين بعد أن
راجع طائفة من العلماء في الأزهر وفي الوزارة ، وفي مقدمة

الكتاب من التعريف به وبيان الأصول والقواعد التي يرجع إليها
هذا الفقه ما يوضح طريقة اجتهادهم وقصدهم إلى الدليل.

.....

.....

وفي ختام حديثي مع الشيخ الشعراوي قال لي:

أرجو أن يكون واضحاً أن مذهبي الشيعة الزيدية والجعفرية
وما قد يتفرع عنهما يدخلان في مذهب أهل السنة والجماعة. أما
مذهب الشيعة الباطنية فإن الزيدية والجعفرية يرفضانه كما
نرفضه، وذلك لأن الإسلام لم يجرى إلا بظاهر لا يرفضه العقل
الفطري الإيمانى ، ولم يأت بباطن يضمن به علي مكلفين ، ويباح
لغيرهم .

**ذكرى المولد النبوي الشريف
نريد لها ذكرى للقيم الفاظة..
والأسوة الحسنة**

ذكرى المولد النبوي

« أحب ألا تكون ذكرى مولد سيد المرسلين سيدنا محمد ﷺ موسما للالتفات إليه، ذلك أن الالتفات إليه يجب أن يكون شائعا في كل وقت ، هذا الشيوع يجب أن يعتمد في وعي المسلم على أن مولده عليه الصلاة والسلام هو بذرة الخير التي بذرت في الوجود.. وكل أحداث الإسلام بعد ذلك من بعثة وهجرة، كانت ثمرة من ثمرات هذا الميلاد» .

هكذا كانت البداية في حديثه معي في ذكرى سيد المرسلين ﷺ ، ثم راح فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي يستطرد حول هذه النقطة فقال :

إذا كانت المناسبات الدينية تنبئها للغافل، فإنها - أيضا - معونة للعاقل.. وأحب أن يكون استقبالنا لذكرى

**المولد الشريف استقبالا للقيم الفاضلة والأسوة الحسنة،
التي تنطبع في أذهان الناشئة والشباب، ولا نقصر
الذكرى الشريفة على الدفوات المادية التي تبرز - فقط -
السرور الشكلي أو الفرع السطحي .**

*** قلت لفضيلة الشيخ الشعراوي : ونحن نحتفل
بذكرى ميلاد الرسول الكريم ﷺ ، ما هو في رأيكم مفتاح
شخصية الرسول، الذي يمكن للباحث أن يتعرف من
خلاله على كل أبعاد ومزايا هذه الشخصية العظيمة
قال :**

**** إذا كان لكل انسان مفتاح لشخصيته، فذلك لأن
البشر متفاوتون في الخصائص والمواهب، ولأنهم كذلك
مخلوقون لا على اصطفاء أو اجتباء، ولذلك يجب أن
نبحث عن مفاتيح شخصياتهم .. أما شخصيته ﷺ فلم**

يترك الله للناس أن يبحثوا عن مفتاح لها، لأن المفتاح الحقيقي هو أنه قبل أن يكون رسولا، قد أعد ليكون رسولا .. فإذا أردنا أن نحكم في أمر مفتاح الشخصية، فيجب أن نجمع كل شيء في أنه رسول .. وإذا جاز لنا أن نبحث عن مفتاح شخصيته قبل أن يعلم بالرسالة، وقبل أن يعلنها، فإننا نجد مفاتيح متعددة لهذه الشخصية العظيمة يجمعها « الانسجام مع الحق في كل صوره » أمانة وصدقا وجدا في تناول الأمور، وإخلاصا في أدائها، ولا أدل على ذلك من أن الذين كفروا به عنادا وجحداً، جعلوه موضع أماناتهم.. والأمانة والصدق والجدية والإخلاص ، هي كلها انسجام دائم مع الحق في كل صوره وألوانه .

أحبوه .. فأسلموا

* .. وهنا كان لابد من وقفة ينطلق الحديث منها إلى ما يراه فضيلته من تفسير أو تعليق لظاهرة تكاد تكون مطردة، وهى أن شخصية الرسول كانت السبب فى إسلام من أسلم، حتى بالنسبة للمستشرقين ومن دخلوا فى الإسلام حديثا .. وفى هذا يقول فضيلة الشيخ الشعراوى :

** نعم هى ظاهرة مطردة، لا يشذ عنها أى مفكر ..

ولو أردنا أن ننسب هذه الظاهرة نسبها الصحيح، لوجدناها متمثلة فى الذين آمنوا برسول الله لمجرد أنه قال: إنى رسول الله .. وحدث هذا من قبل أن يستمعوا إلى القرآن المعجز، دليل على أن شخصية الرسول قبل البعثة كانت شخصية متميزة، بحيث كانت السبب فى إسلام من أسلم بعد أن سمع الرسول يقول : « إنى رسول الله » .

**** وإذا كان لسيرته ﷺ قبل البعثة هذا الشأن ، فكيف
بسيرته بعد البعثة ؟**

**** لقد اصطفاه الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
واليوم الآخر .. وهؤلاء المستشرقون منطقيون وفطريون
حين يتخذون من إعجابهم بسيرته ﷺ ، وحبهم
لشخصيته، منطلقا إلى دراسة الإسلام دراسة محكومة بأن
صاحب هذه السيرة لا يمكن أن يكون إلا صادقا .**

**وهنا يذكر الشيخ الشعراوي لمحة بسيطة - هكذا
يحب أن يسميها - لسبب من أسباب إسلام من أسلموا..
تدور هذه الللمحة حول امرأة قرأت في سيرته ﷺ أن
صحابته كانوا يحرسونه من أعدائه، ثم فوجئ هؤلاء
الحراس بأن الرسول ﷺ يعفيهم من هذه المهمة لأن الله**

قد أنزل عليه قوله تعالى : ﴿وَاللَّهُ يَعَصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾
(سورة المائدة ٩٧) فقالت المرأة : لو أن هذا الرجل خدع
الناس جميعا، ما خدع نفسه فى حياته.. فلو لم يكن على
ثقة و يقين من أن الذى قال له ذلك، قادر على إنفاذ ما
يقول، لما أعفى حراسه من مهمة حراسته، وبهذا المنطق
أسلمت المرأة وشهدت بالله الواحد، وشهدت به ﷺ نبيا
ورسولا .

.....

.....

* وفى ختام حديثنا عن حال الدعوة، وما ينتظرها من
تطوير قال فضيلته :

**** لقد بلينا في عصرنا الحاضر بوثبات إلحادية
مشككة تدعو إلى التحلل والانحراف ، ولم تقابلها وثبات
أخرى للمواجهة والعلاج .. وعلى هذا فان هناك فجوة
يجب أن نعطيها قوة خطوتين، خطوة تجبر التقصير فيما
مضى، وخطوة أخرى تواجه مايجد.. ونحن الآن بصدد
إعداد تخطيط شامل لأمر الدعوة، وإعداد منهج معاصر
للدعاة مع ضرورة أن يسبق هذا كله .. ويكون على رأسه،
حب الداعي وعشقه دعوته^(١) .**

(١) نشر هذا الحديث في الثاني من مارس عام ١٩٧٧ حين كان الشيخ
الشعراوي وزيراً للأوقاف وشئون الأزهر وممثلاً أول عن الدعوة في
مصر .

**ليس بالعقل وحده يكون
الحكم على قبول حديث نبوي
أو رفضه**

ليس بالعقل وحده

في حديثي مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عن الاحتفال الأمثل بذكرى المولد النبوي الشريف وقفنا طويلا عند ضرورة أن تتصدى صفوة من العلماء المتخصصين، لتنقية تراث الرسول ﷺ، مما لاق به من أقوال عبر التاريخ الإسلامي الطويل، أراد بها المغرضون وأعداء الإسلام أن يشوهوا بها الصورة الكريمة لتراث الرسول الكريم.

قال لي الداعية الإسلامي الكبير: إن في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ كما أخبرنا الرسول ﷺ، صلاح أحوالنا ولهم آيتنا «تركتم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد» : كتاب اد و سنتي «(ابن ماجة - المناسك ١٨٤).

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ

كتابہ العظیم فی قوله عز وجل ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (سورة الحجر آية ٩) فإن المسلمين الأوائل قد حرصوا من جانبهم على أن تبقى سنة نبيهم بعيدة عن كل دخیل حاول المغرضون أن يدرسوه فی هذه السنة المطهرة .. والذي يطلع على علم الحديث لیبث الطرق التي سلكوها لتنقية هذا التراث، يجد لهم قد اتخذوا منهجا دقيقا بلغ فی الاحتياط أدق مبلغ

ثم راح فضيلة الشيخ الشعراوي يركز على نقطة غاية فی الأهمية قال إنها يجب أن توضع نصب عيون كل من يتصدى للبحث أو الدراسة فی حديث الرسول وهي : ألا نعتمد على العقل كوسيلة للحكم على قبول حديث معين أو رفضه .. ذلك أن العقل وحده قاصر على أن يدرك الأمر من كل جوانبه ... وقد رفض العقل قديما أحاديث من

منطق عدم معقوليتها أو عدم توافقها مع قوانين العلم، ثم
مرت سنوات تطور العلم خلالها، وأثبت بالتجربة
والتحليل صحة هذه الأحاديث وضرب الشيخ الشعراوي
على هذا مثلاً «حديث الذباب» وكيف نظر الناس إليه
قديمًا على أساس عدم معقوليته، ثم أثبت العلم أخيرًا
صحة الحديث، وجاءت نتائج التجارب مصدقة لقول
الرسول ﷺ أن الذباب كما يحمل الداء في أحد جناحيه،
يحمل الدواء في الجناح الآخر.

إننا لو عرضنا كل موضوعات الحديث على
مقتضيات المعقولية، فما هو العقل الذي يحكم في ذلك؟
وما أكثر العقول !.

.....

.....

الواجب أن يكون تركيزنا كله - ونحن نبحث في
صحة حديث أو عدم صحته - على توثيق النص، بمعنى
أن نتأكد من أن هذا النص متصل في سنده إلى رسول الله
ﷺ .. فإذا استقام تسلسل السند، وجب علينا التسليم
بصحة الحديث ما دما مؤمنين بقول الله تعالى « وما
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى » (*) .

* الأهرام فى : ٤ / ٣ / ١٩٧٧ م

(المفدى المنتظر)

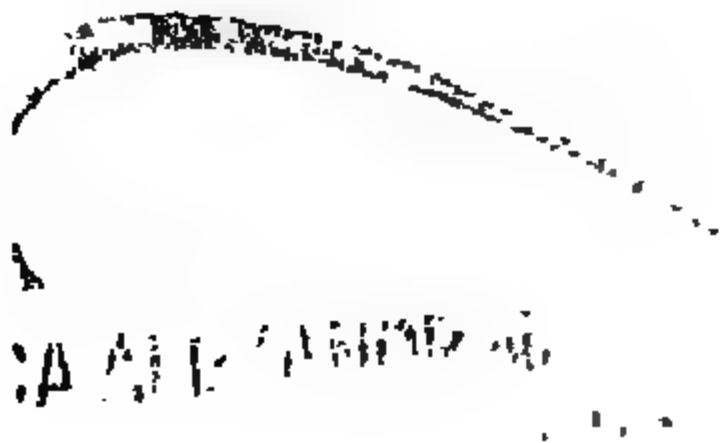
هل هو شخص أم رمز لمعنى
واتجاه فى الإِصلاح ؟

المفدى المنتظر

ما وجه الحقيقة فى (المفدى المنتظر) ؟

فل هو شخص معين يخرج للناس لينشر بينهم الخير والأمن والسلام فى آخر الزمان .. أم هو رمز لاتجاه وتعبير عن حالة من الإصلاح ؟

**** عن هذا التساؤل الذى أصبح مثارا بشكل كبير
هذه الأيام كان لى حديث مع الشيخ محمد متولى
الشعراوى فى الشهر قبل الأخير (نوفمبر) من عام ١٩٧٩ م ..
وقد كان هذا التساؤل مطروحا فى ذلك الوقت منذ
أربعة عشر عاما حين ادعى زعيم المجموعة التى اقتحمت
البيت الحرام بمكة المكرمة فى مطلع القرن الخامس عشر
الطبرى أنه المقصود بالمفدى المنتظر .**

قال لي فضيلة الشيخ الشعراوي :

الذين يقولون إن ما ورد من الآثار حول « المهدي المنتظر » يقصد به الرمز لا التشخيص في شخص معين، ويذهبون هذا المذهب .. هؤلاء لم يستطيعوا إنكار هذه الآثار أو ردها. فأرادوا أن يؤولوها ويحولوها إلى معنى مقبول عقلا.. ولهذا فنحن لا نناقشهم في صحة هذه الآثار لأنهم مسلمون معنا بوجودها.. فقط نناقشهم في الفهم ونسألهم :

ما المراد بالرمز : وما المراد بالإصلاح ؟

الرمز والإصلاح معنيان .. والمعاني لا تقوم بذواتها.. فالإصلاح لا يوجد إلا بوجود مصلح.. إذن فالمصلح لازم للإصلاح .. وهو ذات تقوم بالإصلاح.. وعلى هذا فإن الذي يقول بتشخيص المهدي على حق

لأنه لا إصلاح بدون مصلح. أما الذى يقول إنه رمز
للإصلاح فنقول له: هات لنا إصلاحا بدون ذات مصلحة.
وهل إذا ادعى كذبا شخص أو أشخاص على طول
التاريخ بأنهم المقصودون بالمهدى المنتظر وتحقق لنا
كذب دعوتهم .. هل هذا يهدم فكرة وجود مهدى حقيقى
سيظهر فى آخر الزمان ؟ !

.....

.....

إن المهدى الحقيقى الصادق سيكون « مبايعا » لا
« مستبيعا » .. الناس هم الذين يبايعونه وليس هو الذى
يطلب البيعة منهم لنفسه، لأنه سيكون النموذج المثالى
للخير ولتطبيق منهج الإسلام فى سلوكه وكل أعماله (*) .

* الأهرام فى : ٢٠ / ١١ / ١٩٧٩ م

الشعراوى

وطنيا وشاعرا

الشعراوى وطنياً وشاعراً

فى مقدمة هذا الكتاب ، أشرت إلى أن كثيراً من الناس لا يعرفون الجانب الوطنى فى حياة فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى ، وحبه للأدب والشعر بصفة خاصة . وحتى لا ندرم قارئ هذا الكتاب من التعرف على شئ من هذا الجانب المهم فى حياة الشيخ نعيد بتصرف ما سبق أن ذكرناه فى كتابنا (ذكريات الشعراوى فى رمضان) الذى صدر عام ١٩٨٤ فى حياته .

**** قال لى الشيخ الشعراوى وهو يتذكر بعض الأحداث التى وقعت فى شهر رمضان عبر عدة سنوات وكان طرفاً فيها .**

« إننى لا أنسى ما حدث يوم وقفت قريتنا ذات يوم فى شهر رمضان من انتخابات صدقى باشا ، وكان ذلك فى عام ١٩٣٠

وقريتنا بقدر ما سعدت بوطنيتها ، فقد شقيت بها أيضا .

لقد قرر حزب الوفد أن يقاطع انتخابات صدقي باشا ، ولكن لم تقو قرية في مصر كلها علي مقاطعة هذه الانتخابات إلا قريتنا (دقادوس) وقرية (ميت محسن) المجاورة لنا ، وما كان لصدقي باشا أن يغفل أمر هاتين القريتين ، لأنهما ارتبطتا بحدث لا يمكن تجاهله ، هذا الحدث هو أن الصاغ عبد المجيد شريف جاء من المنصورة التي تتبعها القريتان ، ليحمل الناس علي الخروج إلى صناديق الانتخاب . وحينما وجد الأبواب مغلقة ، أمر رجال قوته أن يقتحموها ليخرجوا الناس بالقوة ، وكان أول بيت اقتحموه هو بيت محمد الشهابي الذي جذبه خارج البيت ، فلما قاوم أطلقوا عليه النار فقتل . وهنا ثارت نائرة القرية ، وخرج أهلها يطاردون القوة ، وعلي رأسها الصاغ عبد المجيد شريف إلي أن ألجأوه إلي (بركة) ماء ظل يخوض فيها ، وأهل القرية وراءه يتبعونه حتي

قتلوه ، وحلّت اللعنة على قرية (دقادوس) وحكمت بواسطة
قوات (الهجانة) وهم قوم لا يتفاهمون إلا بالكرابيج ، ولا قيمة
لأى شخص عندهم ، مهما كانت مكانته ، لقد تعودوا علي أن
ينموا القرية قبل أن تغيب الشمس ، ولا يباحوا لأحد أن يخرج
من بيته إلا بعد أن تشرق الشمس».

وظلت قريتنا - هكذا يقول الشيخ الشعراوي - على هذه
الحالة مدة حكم صدقي باشا كله ، وكان إذا مات ميت لا بد
للحصول علي إذن البندر في ساعتين بعد العشاء لإقامة العزاء ،
ولما حانت ذكرى وفاة سعد باشا في هذه الأثناء ، وكانت القرية
تحتفل بها ، تصادف أن مات أحد أفراد القرية ، . وكان بيته قريبا
من مكان الاحتفال بذكرى وفاة سعد باشا فغلّفت القرية الاحتفال
بهذه الذكرى في عزاء الماتم.

**** يقول الشيخ الشعراوي :**

« لقد أعددت لهذه المناسبة قصيدة أفرغت فيها كل عواطفى
المكبوتة من هذا الحصار العنيف لقريتنا واحتلت على إلقائها
بالجلوس في مجلس الفقيه الذي يقرأ القرآن الكريم ، ولما كان
من غير المعقول أن ألقى قصيدة وأنا جالس ، فقد فكرت فى أن
أقرأ القصيدة علي هيئة التنغيم، واضعاً يدي علي صدغى كما
يفعل القراء ، وحين فعلت هذه الفعلة ، ورأى الجالسون انقلب
المأتم إلي ضحك عالٍ لفت أنظار أفراد الهجانة المحيطين بنا ،
فتنبه الضاحكون مخافة أن ينكشف الأمر ، وعند ذلك هزرت
رأسى علي طريقة القراءة وقلت قصيدتى التي أذكر منها:

ولاء برغم العسف باق مُجَدِّدٌ

وذكر علي رغم المنايا خالدٌ

وشجو جليلُ الخطب يُزكى أواره

فلا القلبُ يسْلوه ولا النارُ تُخمدُ
لئن كان (سعد) مُعجزاً في حياته
فإعجازه في الموت أسمى وأبعدُ
علي الشاطئ الغربي يمناه أرهفت
ومِقْوَلُهُ الجبار يُرغى وَيُزِيدُ
خطيب علي صمت يثير مغاضباً
إلى (ثكنة) فيها العدو مُجندُ
حرام عليكم أن تنام عيونكم
وغاصبكم هذا علي مصر سيدُ

.....

**** ويقول الشيخ الشعراوي :**

« لقد نقلت هذه القصيدة إلى رجال الوفد ، فرفعوني عندهم
بالرغم من أنني كنت ما زلت طالباً في المرحلة الثانوية إلى مرتبة

أصبحت فيها رئيسا للجنة الوفد في الزقازيق . وفي عام ١٩٣٥ صدر تصريح (هور) وزير خارجية بريطانيا بشأن الاحتلال في مصر ، وثار تائرة المصريين في كل أنحاء القطر المصري ، وقامت مظاهرات الشباب احتجاجا علي هذا التصريح . وذهب ضحية هذه المظاهرات عدد من خيرة شباب مصر . وأحبت القاهرة أن تقيم حفل تأبين للشهداء فلم تستطع ، فحملت الزقازيق عبء إقامة الاحتفال بلطف الاحتيال ، وجاءت القاهرة إلي الزقازيق ممثلة في كلياتها ولجانها ، وأقيم حفل التأبين في الساحة الواسعة أمام منزل المرحوم إبراهيم نور الدين الذي كان يرأس لجنة الوفد بالمدينة . وحدد لكل خطيب عشر دقائق ، ووضع علي منصة الخطابة (منبه) لضبط الوقت علي هذه المدة منعا لإحراج الخطيب بإسكات السامعين له ، أو المشرفين علي الحفل .

« وحضرت الحفل أنا وصديقي الأستاذ محمد فهمي عبد اللطيف (كاتب كبير وصحفي قدير بأخيار اليوم) ، وجلسنا علي منصة الخطابة ، لأننا من المتحدثين ، وكانت اللياقة تقتضى أن يُقدِّم خطيب الأزهر فقمت ، ولا أزال أذكر الموقف باعتزاز وحمد لله تعالى . فلما قدمت لقصيدتي بقولى : «شباب مات لتحيا أمته ، وقبرٍ لتُشَرَّ رايته، وقدم روحه للحتف والنكال ، قرباناً للحرية وقهراً للاستقلال » حين قدمت لقصيدتى بهذه الكلمات. خرج الناس عن لياقة حفل التأبين ، وصفقوا ذاهلين ، واستعادوا صائحين ، فأعدتها مرارا ، ثم رجوتهم ألا يطلبوا منى الاستعادة كثيرا ، لأن وقتي يقصر بذلك عن قصيدتى ، فوقف زميلى محمد فهمى عبد اللطيف وأعلن تنازله عن الوقت المخصص لكلمته ، فابتدأت القصيدة وألقيتها إلقاء منفعل أهاجه إعجاب السامعين، ومن هذه القصيدة :

نداء يا بني وطني مجابُ
دمُ الشهداء يذكّره الشبابُ
وهل تسلو الضحايا ، والضحايا
بئس قد عزّ في مصر المصابُ
شبابُ برّ ، لم يشرق وأدى
رسالته وهامى ذى تُجّابُ
فلم يَجِبْنَ ولم ييخل ، وأرغى
وأزبدَ لا تزعه الحِرابُ
وقدّم روحه للحق ... مهراً
ومن دمه المراقِ بدا الخَضابُ
وأثر أن يموت شهيد مصر
لتجيا مصر ، مركزها مُهابُ
أترعي العرب مملكة تصدّت

لسحق العدل ، ما هذا العُجابُ؟!

وَأَيُّمُ الْحَقِّ إِنْ لَمْ نَتَّشِلْهَا

فَلَا سَاغَ الطَّعَامُ ، وَلَا الشَّرَابُ

*** ومن قصائد الشيخ الشعراوي قصيدة رائعة تزيد أبياتها

علي خمسين بيتا بعنوان (موكب النور) نقتطف منها قوله في

مطلعها :

أُرِيحِي السَّمَاحَ وَالْإِثَارَ

لَكَ إِرْثٌ يَا (طَيِّبَةُ) الْأَنْوَارِ

وَجَلالُ الْجَمَالِ فِيكَ عَرِيقُ

لَا حُرْمُنَا مَا فِيهِ مِنْ أَسْرَارِ

تَجْتَلِي عِنْدَكَ الْبَصَائِرُ مَعْنَى

فَوْقَ طُوقِ الْعَيُونِ وَالْأَبْصَارِ

وَمِنْ الْحَسَنِ مَا يَضِيقُ بِهِ الْحَسُّ

وعن فاقد الهوي .. مُتَوَارٍ
قد حَضَنْتِ الهدى حنونا فألقى
فيك إشعاعه عصا التسيار
*** وفي القصيدة يتحدث عن الصديق أبي بكر - رضي الله
عنه فيقول:

يا وفاء الصديق في رحلة الحق
سلامٌ عليك يا خير جار
كنت درعا إقامةً ومسيراً
ونصيراً يُرْجى لدى الإعصار
علم الله ما انطَوَيْتَ عليه
فجزاك إمامةً الأبرار
وكفأك علي الجزاء دليلاً
ثاني اثنين إذ هما في الغار

*** وعن استقبال المدينة المنورة وأهلها لموكب النور
القادم إليهم من مكة المكرمة يقول الشيخ الشعراوي في قصيدته
الرائعة:

حرّقت قلبها المدينة شوقاً
عبقرياً لطلعة المختار
أسرعى ناق فوق رحلك نورُ
ترتجيه مواكب الأنصار
رحمةً للحبيب يرجو حبياً
فيرى الدهر في أقلّ انتظار
حشدوا حشدهم فلما تجلّى
كبرُ الحشد من جلال الوقار
مرحباً مرحباً بأكرم داع
وعلى الرحب يا جليل المزار

أنت بشرى عيسى ودعوة إبراهيم

جاءت سليمة الأطهار

أنت يا غرة الوجود خيارٌ

من خيارٍ مُقَطَّرٍ من خيار

فاقضى فيما لنا بما أنت قاضٍ

ذاك حق الأنصار في كل دار

جلجل الحق قوةً وحجاجا

واضحاً نهجاً وضوحَ النهار

فدَهاَ الشرك ما دهاه وخرَّتْ

جبهةُ الغيِّ في سحيق القرار

*** وفي ختام القصيدة يصيح في المسلمين مستنهضاً

هممهم ، ويحثهم علي الوحدة وعلي نصرة إخوانهم في

فلسطين، ويؤكد لهم ضرورة التمسك بالدين فيقول الشيخ

الشعراوي :

أيها المسلمون في أمم الأرض

أُبرِضِي الإسلام ما هو جار
كيف بالله تستقر نفوسنا
والأشقاء بيننا في اشتجار
أنقول الإسلام ظلما وجورا
وفلسطين لم تعد من ديار
(إننا عائدون) تصرخ فينا
صرخة تستغيث معني الشعار
دولة العلم والسياسات والحرب
ودنيا الهوى والاستعمار
كلُّ دنيا تُبْنِ علي غير دين
فبناءً علي شفير هبار .

*** من يرغب في معرفة القصيدة كلها ، فليرجع إلي كتابنا
(ذكريات الشعراوى في رمضان) الذي صدر في عام ١٩٨٤ فى
حياة الشيخ الشعراوى . رحمه الله رحمه واسعة ، فقد كان داعية
كبيرا ، ومفكرا مستنيرا .

الفهرست		
م	الموضوع	الصفحة
١	الإهداء	٥
٢	مقدمة الكتاب	٧
٣	صورة الكاتب مع الشعراوى	١٧
٤	الشورى	١٩
٥	الاجتهاد	٣١
٦	الغزو الفكرى	٤٥
٧	واقع العالم الإسلامى	٥٣
٨	مناهج التربية الدينية	٦٧
٩	العلم وكيف نتلقاه	٨١
١٠	حدود البشر في إدراك ظواهر الكون	٩١
١١	القرآن الكريم بين المعجزة والمنهج	١٠١
١٢	خطبة الجمعة التي أثارت أزمة بين مصر وإيران	١١٥
١٣	ذكرى المولد النبوى الشريف	١٢٧
١٤	ليس بالعقل وحده يكون الحكم علي الحديث النبوى	١٣٧
١٥	المهدى المنتظر	١٤٣
١٦	الشعراوى وطنيا وشاعرا	١٤٩
١٧	الفهرست	١٦٤

الكاتب

محمود مهدي

- كاتب صحفي نائب رئيس تحرير « الأهرام »
- من مواليد عام ١٩٣٩ محافظة قنا .
- تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة دفعة ١٩٦٢ من قسم اللغة العربية وآدابها بتقدير جيد جداً
- عضو اتحاد الكتاب ونقابة الصحفيين .
- خبير بالمجالس القومية المتخصصة وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .
- أول مسئول عن تحرير صحيفة (اللواء الاسلامي)
- وأول رئيس تحرير لمجلة (رسالة الاسلام) التي تصدر عن المركز العام لجمعيات الشباب المسلمين العالمية
- قام بجولات صحفية وحضور مؤتمرات عالمية في أوروبا وأمريكا ومعظم دول العالم
- صدر له أربعة كتب هي الأسوة الحسنة للشعر والشعراوي وكلمات في الدنيا والدين والشعر من هؤلاء وأناوتحت الطبع الجزء

الكتاب

في هذا الكتاب عدد من الأحاديث الصحفية التي أجراها الكاتب مع فضيلة الداعية الإسلامي الكبير الشيخ محمد متولي الشعراوي في حياته، ونشرها في حياته أيضاً في « الأهرام » متفرقة على عدد من السنوات .. ويجمعها الآن في هذا الكتاب لتعبر عن فكر الشيخ وآرائه في عدد من القضايا والموضوعات التي كانت وما زالت تشغل أذهان المسلمين ومنها :

الشوري و هل هي ملزمة للحاكم المسلم ؟
 الاجتهاد .. القرآن الكريم : هل هو كتاب علم ، وكيف ننظر الي ما جاء فيه من إشارات علمية ؟
 المهدي المنتظر ، هل هو شخص معين ؟
 أم هو رمز لمعني واتجاه في الإصلاح ؟ . مناهج التربية الدينية و ضرورة أن تقوم بترسيخ العقيدة لدي التلاميذ .. الغزو الفكري وكيف نحمي شبابنا من أخطاره ؟ وفي الكتاب فصل عن الشعراوي الوطني والشاعر ، وهما جانبان في حياته غير معروفين عند كثير من الناس .

دار البيانة

